

अमृत नाम

महिन्द्रसिंह जोशी

राधास्वामी सत्संग व्यास

विषय-सूची

प्रकाशक की ओर से	१
प्रस्तावना	११
समर्पण	१३
१. मनुष्य का अवसर	१५
२. प्रभु-परमेश्वर	२५
३. गुरु	५१
४. नाम या शब्द	८५
५. मन-काल का सेवक	१५३
६. हौंमैं या अहं	१६९
७. सत्संगति	१८९
८. कर्म	१९९
९. सेवा	२११
१०. धर्म-कर्म	२२१
११. करामात	२३५
१२. तृष्णा	२४१
१३. आहार-व्यवहार	२४९
१४. भाषा या शरण	२६१
१५. प्रेम	२६९
१६. निष्कर्ष	२८१
पुस्तक-सूची	२८५

अमृत नाम

महिन्दरसिंह जोशी

राधास्वामी सत्संग ब्यास

प्रकाशक की ओर से

हम सब जानते हैं कि 'नाम' गुरुमत या सन्तमत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। गुरुमत का महल खड़ा ही नाम की नींव पर है।

गुरु नानक साहिब की शिक्षा के तीन बुनियादी अंग माने गये हैं : नाम जपना, करनी करना और बाँट कर खाना (वंड छकना)। करनी करना और बाँट कर खाना नाम के अभ्यास में सहायक हैं। इसलिये गुरु अर्जुनदेव जी ने फरमाया है :

१. नानक के घरि केवल नामु। (म. ५, ११३६)

२. अवरि काज तैरे कितै न काम।

मिलु साध संगति भजु केवल नाम। (म. ५, १२)

राधास्वामी सत्संग ब्यास द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों में नाम के विषय में चर्चा हुई है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। फिर भी नाम एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी लिखा जाये कम है। हर्ष की बात है कि पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यकार जस्टिस महिन्द्रसिंह जोशी ने वर्षों के गहन अध्ययन के बाद इस विषय पर 'अमृत नाम' नामक पुस्तक लिखी है।

श्री जोशी को पंजाब सरकार की ओर से उच्चकोटि के कहानीकार के तौर पर 'शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। आपको देहली प्रशासन से ही नहीं बल्कि कई साहित्यिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भारत के संविधान का पंजाबी रूपान्तर तैयार करने का श्रेय भी आपको है।

श्री जोशी का अध्ययन तो विशाल है ही, एक न्यायधीश के नाते आपको विचारों और सिद्धान्तों को बारीकी से परखने, उन पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने और सूझ भरे निष्कर्ष निकालने की भी योग्यता प्राप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त होने के बाद राधास्वामी सत्संग ब्यास में निवास होने के कारण आपको सतगुरु महाराज चरनसिंह जी की

संगति प्राप्त है। इस प्रकार एक अनुभवी पूर्ण सन्त-सतगुरु की रहनुमाई में आपको पूर्ण सन्तों की वाणी के गम्भीर आन्तरिक, आध्यात्मिक अर्थ की तह तक पहुँचने में सहायता मिली है।

प्रस्तुत पुस्तक में जस्टिस जोशी ने मुख्य तौर पर आदि ग्रन्थ में संकलित गुरु-घर और अन्य सन्तों की वाणी को आधार बनाया है, पर वाणी की व्याख्या के लिये स्थान-स्थान पर भाई गुरदास, भाई वीरसिंह और भाई काहनसिंह नाम आदि विद्वानों के विचारों से भी लाभ उठाया है। आशा है, आपकी यह रचना गुरुमत-चिन्तन को विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से विचारने तथा समझने की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी। हम श्री महिन्दरसिंह जोशी के इस उद्यम के लिये उनके आभारी हैं।

पुस्तक का हिन्दी अनुवाद श्री राजेन्द्रपाल 'प्रेमी' ने किया है। इसका संशोधन श्री वीरेन्द्रकुमार सेठी द्वारा किया गया है। पुस्तक की छपाई का काम श्री प्रेमी जी की देख-रेख में श्री हरबंसलाल आहूजा, श्री संजीव कुमार अरोड़ा और श्री राम करण ने किया है। आदि ग्रन्थ की वाणी का संकलन करने की सेवा श्री रत्नचन्द ने की है। हम इन सबकी प्रेम भरी सेवा के आभारी हैं।

एस. एल. सोंधी,
सेक्रेटरी,

डेरा बाबा जैमलसिंह
जून, १९९०

राधास्वामी सत्संग ब्यास

प्रस्तावना

जब प्रातः जागकर हम चारपाई से उठते हैं तो हमें पता होता है कि पहले कार्य क्या करना है। घर से बाहर पैर रखते हैं—खेत के लिये, दुकान के लिये, दफ्तर के लिये, तो भी अपनी मंजिल का पता होता है। मनुष्य-जन्म एक बड़ा लम्बा सफ़र है। फिर भी कितने ही लोग इसे पूरे का पूरा काट लेते हैं पर उनको खयाल तक नहीं आता कि यह सफ़र किस लिये तय किया है। यदि हम अपनी यात्रा के उद्देश्य की ओर से ही बेखबर हों, उससे मिलेगा क्या ?

सन्त-सतगुरु अपने-अपने समय में सदा से ही बताते आये हैं कि जीवात्मा परम-आत्मा या सत्पुरुष से अलग हुआ उसका छोटा-सा अंश है और इसे तब तक भवजल में तपते-तड़पते रहना है, जब तक यह वापस अपने मूल स्रोत में लीन न हो जाये। यह मिलाप अपने किये नहीं होता। इसके लिये प्रभु की दया की आवश्यकता है। वह दया करता है तो जीवात्मा को किसी सन्त-सतगुरु की संगति में लाता है और सन्त-सतगुरु उसे दीक्षा द्वारा मार्गदर्शन देकर परमार्थ के सही मार्ग पर लगा देता है।

गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार नाम या शब्द के अभ्यास से मन की मलिनताएँ धुल जाती हैं, अहं की दीवार गिर जाती है, पाप-कर्म जल जाते हैं, आशा-तृष्णा समाप्त हो जाती है और इसके फलस्वरूप निर्विकार हो चुके जीव के लिये प्रभु की भोज में राजी रहना स्वाभाविक रूप से सम्भव हो जाता है। पूरे गुरु का ऐसा शिष्य निर्मल कर्म द्वारा प्राप्त कमाई को बाँटकर खाता है, निकृष्ट आहार को स्पर्श नहीं करता, प्रत्येक जीव में परमपिता परमात्मा की ज्योति का अनुभव करके किसी का अशुभ नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं कहता, सबका भला चाहता है। वह जीते-जी मरने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसकी प्रीति और सबकी ओर से टूटकर, सच्चे प्रियतम से जुड़कर, एक दिन उसे स्वयं प्रेम-स्वरूप प्रभु में लीन कर देती है।

उसे चाहे कितने ही नामों से याद किया जाता हो, वह कर्ता-पुरुष एक है, सृष्टि के अनन्त जीव उस एक के ही रचे, उस एक के ही सँजोये हुए हैं तथा वह

उन सबको समान दृष्टि से देखता हुआ उनका पालन करता है। संसार के लोग अपनी पैतृक एकता को भूल बैठते हैं और आपस में धर्मों, जातियों, कौमों, देशों आदि के भेद-भाव खड़े करके अनेक प्रकार की भिन्नताएँ पैदा कर लेते हैं। पर इसमें दोष उनके अपने स्वार्थ का, संकीर्णता का होता है, उनको पैदा करनेवाले सृजनहार का नहीं। वह तो युगों-युगों से बार-बार मनुष्य रूप धारण करके अपने जीवों को चिताने के लिये, उन्हें सही मार्ग पर लगाने के लिये आता रहता है। और इस प्रकार प्राप्त हुई शिक्षा को अपनाने वाले प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। गुरु नानक साहिब तथा उनके उत्तराधिकारी ऐसे ही महान पथ-प्रदर्शक हुए हैं और ऐसे ही पथ-प्रदर्शक हुए हैं कबीर, रविदास, नामदेव आदि वे सन्त भी, जिनकी वाणी श्री आदि ग्रन्थ में शामिल की गई है। आगे के पृष्ठों में हम उन महापुरुषों के अमूल्य ज्ञान और उपदेश पर विचार करने और उसे समझकर उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

जिस वाणी को मैंने अपने विचार तथा चर्चा का आधार बनाया है, वह चाहे साधारण जीवों के लाभ के लिये उच्चारित गई थी, उसका केन्द्रीय विषय इतना गहन-गम्भीर है कि केवल पढ़ने-पढ़ाने से उसकी याह नहीं मिलती। उसके रहस्य बुद्धि की नहीं, सिद्धि की कुंजी से खुलते हैं और वह कुंजी परमपिता परमात्मा अपने 'शब्द-स्वरूपी' सन्तों को ही प्रदान करता है। मैं हुजूर महाराज चरनसिंह जी का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरे सामने आई कठिनाइयों को अपनी दया और दिव्य-दृष्टि द्वारा आसान कर दिया।

इस पुस्तक के सम्पूर्ण होने में हमारे प्रकाशन-विभाग के अध्यक्ष डॉ. कृपाल सिंह नारंग, डॉ. जनकराज पुरी, डॉ. कृपालसिंह 'खाक', डॉ. तिलकराज शंगारी और श्री वीरेन्द्र सेठी ने बहुमूल्य सहयोग दिया है। मैं इन सबका भी सच्चे हृदय से आभारी हूँ।

मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मेरा मुँह बहुत छोटा है और प्रभु-परमेश्वर की बात से बड़ी कोई और बात है नहीं। इसलिए ही नहीं सकता कि मेरी इस तुच्छ भेंट में बहुत-सी भूलें न आ गई हों। पर मेरे मालिक के प्यारे भी उतने ही उदार-हृदय हैं, जितना वह स्वयं है। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे भूलें सहर्ष क्षमा दी जायेंगी।

हेरा बाबा जैमलसिंह

—महिन्द्रसिंह जोशी

समर्पण

हुजूर महाराज चरनसिंह जी

की

पावन स्मृति में

—महिन्द्रसिंह जोशी

ਭੂਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਰਨਸਿੰਘ ਜੀ
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਸਿੰਘ ਜੀ
(1916-1990)

ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਅਵਸਰ

मिलु जगदीस मिलन की बरीआ

—म.४, १७६

मनुष्य का अवसर

मनुष्य की तुलना में हाथी, गैंडे अधिक तगड़े होते हैं, शारीरिक बल में मनुष्य शेर के सामने नहीं ठहर सकता, दौड़ने में चीते उससे तेज़ हैं, मछलियाँ उससे अच्छा तैर लेती हैं, और उसके हवा में उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

फिर भी वह अपने से शक्तिशाली ऊँट और घोड़े की सवारी करता है, हाथी और बैल से बोझ उठाता है, उसकी डुबकी गहरे से गहरे समुद्र की गहराइयों को नाप लेती है, जिन ऊँचाइयों को वह स्पर्श कर लेता है, वहाँ बाज़ भी पर नहीं मार सकते, वह हजारों मीलों पर पैदा होने वाली आवाज़ें अपने कमरे में बैठे सुन लेता है, लाखों मीलों पर हो रही घटनाएँ उसे अपनी कुर्सी पर सुस्ताते हुए नज़र आ जाती हैं। यह सबकुछ इसलिये कि परमात्मा ने उसके अन्दर कुछ विशेष गुण रखे हैं। उनमें से एक है श्रेष्ठ बुद्धि, जिसके द्वारा वह न केवल अन्य जीवों का ही अपने हितों के लिये उपयोग करता है बल्कि प्रकृति के सम्पूर्ण साधन उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये सुलभ हैं। उसकी विशेषताएँ इतनी महान हैं और सम्भावनाएँ इतनी विशाल कि उनकी कल्पना करना चाहें तो हो नहीं सकती। इसीलिये उसे सारी सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है, सिरजनहार की चारों खानियों में से सबसे उत्तम रचना। गुरु रामदास साहिब ने : 'अवर जोनि तेरी पनिहारी। इसु धरती महि तेरी सिकदारी' (म.४, ३७४)^१ कहकर उसकी बड़ाई की है।

इस शरीर में मिली तीक्ष्ण सूझ-बूझ के कारण वह भले-बुरे की पहचान कर सकता है; आज की घड़ी से बहुत आगे, इस चोले की सीमा से भी परे, झाँक सकता है; दूर भविष्य के लिये कोई सार्थक योजना बना सकता है और उस

१. म.४, से अभिप्राय महला ४ अर्थात् चौथी पातशाही गुरु रामदास जी की वाणी से है। इसके आगे ३७४ आदि ग्रन्थ का पृष्ठ नं. है। इस पुस्तक में इसी प्रकार आदि ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या और गुरु साहिबान के उद्धरण दिये गये हैं।

योजना को कार्यान्वित कर सकता है। सर्वसमर्थ तो बेशक एक भगवान ही है, पर कर गुजरना बहुत कुछ मनुष्य के हाथ में भी है।

मनुष्य वेष धारण करने से पहले जीवात्मा बुरी तरह बेबस थी। वृक्ष होने पर वह कहीं चलकर जा नहीं सकती थी, जवान खोल नहीं सकती थी, सोच-विचार के पक्ष से बिल्कुल अपंग थी। कीड़ा, पक्षी, फिर पशु बनने की प्रक्रिया के दौरान उसकी स्थिति सुधरती चली गई पर कर्मों का चुनाव फिर भी उसके भाग्य में नहीं आया। भेड़िए को क्या पता कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा वह अपना पेट भरता है, वह हिंसा है, पाप है, वनमानुष क्या जाने कि वह आवागमन के चक्र में फँसा हुआ है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसे बन्धन-मुक्त कर सकती है। वनमानुष के रूप में उसका जीवन जन्म से मृत्यु तक एक बे-पेरोल कैदी का जीवन था। उसके कारागार में न कोई दरवाजा था, न कोई छिड़की, न रोशनदान। एक के बाद एक लाखों योनियों आईं, कोई कुछ दिनों की, कोई महीनों की, कोई दशकों, सैकड़ों-हजारों में गिने जाने वाले वर्षों की। उन योनियों में दिखने में तो कई अन्तर थे, पर एक कमी या दोष सबमें समान था, किसी रूप में भी उसके हाथों से हथकड़ी नहीं उतरती थी, उसके पैरों की बेड़ी नहीं उतरती थी।

पर यदि अब मनुष्य चोले में उसे कर्म करने की आज़ादी मिली तो वह आज़ादी अपने आपमें जान की मुसीबत बन गई। जितने मार्ग उसके सामने खुले उतने ही भयानक खड्ड उसे लीलने के लिये मुँह बाये खड़े हो गये। पहले एक तरह की गलत हरकतें करता था, अब तरह-तरह की गलत हरकतें करने लगा। जिस सोच ने उसे अपनी जंजीरें तोड़ने का ढंग सुझाना था उसी सोच ने इन जंजीरों को बहुमूल्य आभूषण होने का धोखा करके मनमोहक बना दिया। पालतू तोता अगर उसका दरवाजा खुला हो तो भी पिंजरे से बाहर नहीं आता। वह लोहे के इकहरे पतले तार से टँगा रहने की बेआराभी सहन करता रहता है, खुले आकाश के नीचे, अपने सुखमय घोंसले की ओर लौटने के लिये प्रेरित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मोह-माया के जहर को अमृत मान कर निगलता जा रहा है। जो सुख निश्चित ही दुःख के रूप में भुगतने पड़ते हैं : 'दुखु दासु सुखु रोगु भइआ' (म. १, ४६९)। उन्हीं के लिये घटकते हुए वह सौंस तक नहीं ले पाता : 'सुख कै हेत बहुतु दुखु पावत' (म. ९, ४९१)।

जीवात्मा प्रभु रूपी सूर्य की एक किरण है, सतनाम सागर की एक बूँद : 'मन तू जोति सरूपु है आपणा मूलु पछाणु' (म. ३, ४४१)। इस किरण, इस

बूँद को जिस यात्रा पर भेजा गया है वह उसके वापस अपने मूल में पहुँचने पर ही समाप्त होती है, अपने सूर्य या सागर में समा जाने पर :

जिउ जल महि जलु आइ खटाना।

तिउ जोती सगि जोति समाना। (म. ५, २७८)

मनुष्य शरीर उस यात्रा की अन्तिम पैड़ी है, और इन्सान को दूसरे जीवों के मुकाबले श्रेष्ठ बुद्धि इसलिये बख्शी गई है कि वह इस पैड़ी को ठीक तरह सफलतापूर्वक पार कर सके : आन

भई परापति मानुख देहुरीआ।

गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ। (म. ५, ३७८)

गुरुवाणी में संसार की उपमा चौपड़ की बाजी से दी गई है और वह खूब फबती है। चौपड़ की बिसात में चार पट्टियाँ होती हैं और हर पट्टी में कई खाने। दूसरी ओर, जीव चार खानियों में बँट गये हैं : अंडज, जेरज, सेतज, उदिमज और प्रत्येक खानी में जीवों के लाखों प्रकार हैं। चौपड़ की नर्द या गोद को पहले खाने से शुरू करके चारों पट्टियों में से गुजर कर बिसात का पूरा चक्कर लगाना होता है, और सृष्टि के प्राणी उसी तरह बेलों-वृक्षों आदि से उन्नति करके इन्सान बनते हैं। चौपड़ में चारों कोनों का चक्कर समाप्त कर लेने के बाद एक खास पट्टी आती है जहाँ से गोद के असली घर की यात्रा शुरू होती है। यदि पासा ठीक गिरे तो गोद अन्दर के रास्ते पर आ जाती है, अन्दर प्रवेश करने से पहले ही पिट जाये तो पूरा किया जा चुका रास्ता वापस नये सिरे से पूरा काटना पड़ता है। सांसारिक जीवों के लिये आवागमन के दुःखों से छुटकारा दिलाने वाली 'पट्टी' मनुष्य शरीर है। अगर कोई मनुष्य इस स्थान पर पहुँच कर मर जाये तो वही चौरासी लाख योनियों उसके फिर पल्ले पड़ जाती हैं; जबकि अन्दर जाने वाला पक्की नर्द की तरह जीत जाता है, अपने निज-घर, सचखण्ड में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं :

आपे ही करणा कीओ कल आपे ही तै घारीऐ।

देखहि कीता आपणा घरि कवी पकी सारीऐ। (म. १, ४७३)

कि जिस तरह का खेल चल रहा है उसको चलाने वाला परमेश्वर है, उसके सारे नियम, उपनियम उसी के बनाये हुए हैं और कच्ची-पक्की दोनों तरह की नर्द उसकी अपनी रची हुई हैं। पर इस से वह नहीं समझ लेना कि मनुष्य किसी बाढ़ में बहे जा रहे तिनके की तरह बेबस है और उसे जिन्दगी केवल सहन करनी

है, खुद जीनी नहीं है। इसी पौड़ी को समाप्त करते हुए आप हिदायत देते हैं : 'आपण हयी आपणा आपे ही काजु सवारीऐ' (म. १, ४७४)। अगली पौड़ी में, 'जिउ साहिब नालि न हारीऐ तेवेहा पासालीऐ' के द्वारा उस हिदायत को दुहरा भी देते हैं। जैसे नर्द पासाल डालने के उद्यम से आगे चलती है, उसी तरह मनुष्य आत्मिक अभ्यास के आधार पर प्रभु-प्राप्ति में सफल या असफल होता है। अगर पासाल फेंका ही न जाये तो नर्द कच्ची की कच्ची ही पड़ी रहे। नाम या शब्द का पल्ला पकड़े बिना जीव जन्म-मरण के दल-दल से बाहर नहीं निकल सकता।

नामदेव जी संसार को विष से भरा सागर बताते हैं। आसान तो पानी के सागर को तैर कर पार करना भी नहीं होता, पर यदि तैराक उसे बाँध कर रखनेवाले विषयों के फैलाव में हाथ-पैर मारने पर उतारु हो, तो वह कैसे सफल हो सकता है ?

कैसे भन तरहिगा रे संसार सागर बिखै को बना। (नामदेव, ४८६)

ऊपरी दृष्टि से संसार की सुन्दरता बड़ी ही लुभावनी है, जैसे किसी महान कलाकार का चित्रित अनुपम चित्र हो, ऐसा चित्र जिस पर नजर पड़े और हट न सके। ऐसी मूर्ति देखकर उसको बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन चित्र में ही नहीं खो जाना चाहिए—उस मस्खी की तरह जो गिरे हुए शहद का स्वाद लेने के लिये उसमें लिबड़ कर मर जाती है : 'तजि चित्रै चितु राखि चितेरा' (कबीर, ३४०)।

मनुष्य-जन्म का क्या उद्देश्य है ? गुरु अर्जुन साहिब दो शब्दों में बात समाप्त करते हैं : 'या जुग महि एकहि कउ आइआ' (म. ५, २५१); केवल पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना, उसके साथ समरूप होना। यह अलग बात है कि उसे संसार में पाँव रखते ही माया की नागिन ने छल लिया : 'जन्मत मोहिओ मोहनी माइआ' (म. ५, २५१)। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे मिला समय बहुत कम है, और वह भी तेजी से बीत रहा है। इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नहीं गुजार देना चाहिए :

प्राणी तू आइआ लाहा रैणि।

लगा कितु कुफकड़े सभ मुकदी चली रैणि। (म. ५, ४३)

लख चउरासीह जोनि सबाई। माणस कउ प्रभि दीई बडिआई।

इसु पउड़ी तें जो नरु चूकै सो आइ जाइ दुखु पाइदा।

(म. ५, १०७५)

चाहे प्रभु के पैदा किये जीवों की किस्में चौरासी लाख से कम नहीं, यहाँ भवसागर से पार होने का अवसर केवल एक बार मिलता है, मनुष्य के वेष में, मानों इस रूप में, नाम या शब्द के जहाज में चढ़कर बैठने के लिये सीढ़ी लटका दी गई हो। जो कोई इस दुर्लभ अवसर को हाथ से गँवा बैठता है, वह और-और निकम्मी योनियों में पड़कर अनेक कष्ट सहता रहता है।

अन्य जीवों की तो बात ही दूर रही, देवता तक इस सर्वोत्तम तन के लिये तरसते रहते हैं क्योंकि यही एक तन है जिसमें बैठकर हरि की आराधना की जा सकती है, शब्द की कमाई सम्भव है :

इस देही कउ सिमरहि देव।

(कबीर, ११५९)

दुर्भाग्य से जीव मनुष्य-जन्म धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन रहता है, क्योंकि इन्द्रियों के रस, सगे-सम्बन्धियों, मित्रों का मोह और सांसारिक पदार्थों का हेत उसकी बुद्धि घण्ट किये रहते हैं। उसे सूझता ही नहीं कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष के डंठल हैं ; जो शरीर उन रसों के कारण प्यारा लगता है वह बालू की भीत-सा अस्थिर है, इन्सानी रिश्ते कुसंभ के रंग की भाँति कच्चे हैं और अत्यन्त परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाये धन, पदार्थ, सम्पत्ति यहीं पड़ी रह जायेंगी, एक कदम भी आगे नहीं ले जाई जा सकती :

तैरै काजि न गृहु राजु मालु। तैरै काजि न बिखै जंजालु।

इसट मीत जाणु सभ छलै। हरि हरि नामु सगि तैरै चलै। (म. ५, ८८९)

जिन सांसारिक सम्बन्धों को पालने के लिये लोग अगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी अस्थिरता का चित्र खींचते हुए कबीर साहिब बताते हैं कि जब स्वॉसों का तेल खत्म होकर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मन्दिर सुनसान हो जाता है तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर नहीं रखता, सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के भग्न होने पर न उसका कोई बाप रहता है, न माँ, न पत्नी ; सब उसकी ओर से मुँह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करनेवाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक कुछ नहीं कर सकती, माता घर की डयोकी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है, भाई स्वयं उसको श्मशान-भूमि में उठा कर ले जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है :

जब लगु तेलु दीवे मुखि बाती तब सूझै सभु कोई।

तेल जले बाती उहरानी सुना मंदरु होई।

रे बजें तुहि घरी न राखै कोई।

तू राम नामु जपि सोई।

का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोई।

घट फूटे कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई।

देहुरी बैठी माता रोवै खटीआ ले गए भाई।

लट छिटकाए तिरीआ रोवै हंसु इकेला जाई। (कबीर, ४७७)

किसी को उत्तराधिकार में धन-सम्पत्ति और हुक्मत मिल जाती है, कोई थोड़ी-बहुत मेहनत करके अच्छा पदाधिकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ, साहूकार, कारखानेदार बन जाता है और फिर वह अपने आपको कोई असाधारण व्यक्ति मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है, वह पहले दूसरे अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिये उसके पास भी नहीं रहेगा। इस विषय में फरीद साहिब लिखते हैं :

सेख हैयाती जगि न कोई थिरु रहिआ।

जिसु आसणि हम बैठे केंते बैसि गइआ। (फरीद, ४८८)

वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं, उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता : 'गंढेदिआं छिअ भाह तुइदिआ हिक्कु खिनो' (फरीद, ४८८)। मनुष्य शरीर तो आधी, पौन शताब्दी में बनकर सैकड़ों में मिट्टी हो जाता है।

इन हालातों में हमें समझ आनी चाहिए कि इस संसार के भोग-विलास हमें बेन्दी बनाकर रखने के लिये फैलाये गये माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान-बड़ाई हैं कच्चे मुलम्मे की तड़क-भड़क, यहाँ के नाते-रिश्ते केवल अनित्य, निरे दिखावे। इसलिये संसार के अन्य-कूप से निकलने के लिये पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, और वह भी शीघ्र, अति शीघ्र, आलस्य के लिये कोई गुंजाइश नहीं : 'छिनु छिनु अउध बिहातु है फूटै घट जिउ पानी' (म. ९, ७२६)।

अगला स्वीस न जाने आये कि न आये। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति, सच्चे और शुद्ध हृदय से, पूरे गुरु के मार्गदर्शन में और वह प्रभु है भी सचमुच भक्ति करने के योग्य।

‘मिलन की बरीआ’

धंघै धावत जगु बाधिआ ना बूझै वीचारु।

जंमणु मरणु विप्रारिआ मनमुख मुगधु गवारु। (म. ९, १०१०)

इह माइआ की सोभा चारि दिहाइ जादी बिलमु न होइ।

(म. ३, ४२९)

फरीदा चारि गवाइआ हठि कै चारि गवाइआ समि।

लेखा रबु मंगेसीआ तू आंही करहे कमि।

(फरीद, १३७९)

करणो हुतो सु ना कीओ परिओ लोभ कै फंघ।

नानक समिओ रमि गइओ अब किउ रोवत अंघ। (म. ९, १४२८)

बुरे काम कउ ऊठि खलोइआ। नाम की बेला पै पै सोइआ।

अउसरु अपना बूझै न इआना। माइआ मोह रंगे लपटाना।

(म. ९, ७३८)

धिगु सरीरु कुटंब सहित सिउ जितु हुणि खसमु न पाइआ।

पउड़ी छुडकी फिरि हाथि न आवै अहिता जनमु गवाइआ।

(म. ३, ७९६)

इही तेरा अउसरु इह तेरी बार। घट भीतरि तू देखु बिचारि।

कहत कबीरु जीति कै हारि। बहु बिधि कहिओ पुकारि पुकारि।

(कबीर, ११५९)

फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानस देह लही।

नानक कहत मिलन की बरीआ सिमरत कहा नही। (म. ९, ६३१)

साधो इह तनु मिथिआ जानउ।

या भीतरि जो रामु बसतु है सावो ताहि पछानो।

इहु जगु है संपति सुपने की देखि कहा ऐडानो।

संगि तिहारै कछु न चालै ताहि कहा लपटानो। (म. ९, ११८६)

कबीर जगु काजल की कोठरी अंघ परे तिस भाहि।

हउ बलिहारी तिन कउ पैसि जु नीकसि जाहि।

(कबीर, १३६५)

एह भूपति रामे रंग दिन चारि सुहावणा।

एहु माइआ रंग कसुंभ खिन महि लहि जावणा।

चलदिआ नालि न चलै सिरि पाप लै जावणा।

जां पकड़ि चलाइआ कालि तां खरा डरावणा।

ओह बेला हथि न आवै फिरि पाहुतावणा। (म. ३, ६४५)

कई जनम भए कीट पतंगा । कई जनम गज मीन कुरंगा ।
कई जनम पक्षी सरप होइओ । कई जनम हैवर बिख जाइओ ।

(म. ५, १७६)

जैसे रैणि पराहुणे उठि चलसहि परभाति ।

किआ तूं रता गिरसत सिउ सभ फुला की बागति । (म. ५, ५०)

जिम्ह मानुख पहि करउ बेनती सो अपनै दुखि भरिआ ।

(म. ५, ४९७)

चारि पाव दुइ सिंग गुग मुख तब कैसे गुन गई है ।

ऊरुन बैठत देगा परि है तब कत मूड लुकई है ।

(कबीर, ५२४)

॥

✓ प्रभु-परमेश्वर

जिस के तिर ऊपरि तूं सुआमी
सो दुखु कैसा पावै।

—म. ५, ७४९

प्रभु-परमेश्वर

—प्रभु के विषय में विचार और चर्चा आरम्भ करने लगे हैं तो श्री आदि ग्रन्थ के पहले वाक्य से ही क्यों न की जाये। इसमें बताया गया है कि ओंकार (ओम), बाहिगुरु (परमेश्वर) एक है, उसका नाम सदैव कायम रहता है, सारी उत्पत्ति उसी के द्वारा की जाती है, वह किसी से डरता नहीं, न ही उसका किसी से वैर-विरोध है, उसका अस्तित्व कभी और किसी के मिटाये नहीं मिटता, उसे जन्म भी नहीं लेना पड़ता, वह अपने आप अस्तित्व में आया है और उसकी प्राप्ति का साधन या जरिया गुरु की दया है।

गुरु नानक साहिब ने ओंकार के साथ जोड़े अंक '१' द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है; और जो उसके कुछ गुण बाकी के वाक्य में बयान किये गये हैं, उनको जानकर और भी निश्चित हो जाता है कि इन गुणों के धनी का कोई शरीक नहीं हो सकता। वास्तव में उसके विषय में बताये गये उक्त तथ्य भरे कड़ाह में से चुटकी भरना मात्र है—कुल मालिक की अपार महिमा का सूक्ष्म संकेत। उसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन तो दूर रहा, गणना भी नहीं हो सकती।

श्री राग में पहले पातशाह, गुरु नानकदेव जी फरमाते हैं, करोड़ों बार, करोड़ वर्षों की मेरी आयु हो जाये; शरीर का पालन करने के लिये कोई समय न गँवाना पड़े, खाने-पीने की क्रिया में भी नहीं, केवल पवन में स्वोस लेने से ही तृप्ति होती रहे ताकि मेरी एकाग्रता में विघ्न न पड़े; मैं ऐसी गुफा में जा बैठूँ जहाँ चन्द्र सूर्य की किरणें तक प्रवेश न कर सकें और सोऊँ तक नहीं, बल्कि सोने के लिये कहीं स्थान ही न हो और सपने में भी सोया न जा सके; तब भी, इन सब सुविधाओं और पूरी एकाग्रता के बावजूद, न मैं तेरी महिमा का वर्णन कर सकूँगा, न ही तेरे उस नाम की महिमा का, जो नाम तेरे साथ मिलाप का साधन बनता है

कोटि कोटी मेरी आरजा पवण पीअणु अपिआउ।

चहु सूरजु दुइ गुफै न देखा सुपनै सउण न थाउ।

भी तेरी कीमति ना पावै हउ केवहु आखा नाउ।

(म. १, १४)

फिर आपको याद आया कि यह तो हुई केवल मानसिक प्रयत्न की बात, यदि यही कुछ तप के जोर से करके देखा जाये ? इस विषय में आपने सोचा और नतीजा निकाला ; अगर बार बार मेरी इस देह के टुकड़े कर दिये जायें कीमे की तरह बारीक, और शरीर के उन कणों को पीस दिया जाये और उस पीसे हुए तन को जलाकर राख में बदल दिया जाये तो भी यह सारी तपस्या मेरे प्रभु और उसके नाम की महिमा का अनुमान लगाने में सफल नहीं होगी

कुसा कटीआ घर घर पीसणि पीसा पाइ ।

अगी सेती जालीआ भसम सेती रलि जाउ ।

भी तेरी कीमति ना पवै हउ केवहु आखा नाउ । (प. १, १४)

कुछ अधिक सोचने पर खयाल आया, एक मार्ग और भी है, खोज और विद्वत्ता का । पर अगर तेरी खोज में घर बार त्याग दूँ, और पक्षी बनकर इतना ऊँचा उड़ूँ कि सारे समार की दृष्टि से ओझल हो जाऊँ, बिना कुछ खाये-पिये सब साथ छोड़कर, मौ आकाशों की दूरियों को पार कर आऊँ या फिर तेरे विषय में गुणी जानियों द्वारा लिखे लाखों मन बोझ के ग्रन्थ-शास्त्र एकत्र करके, हवा के हाथ में कलम थाम कर बहुत तेज गति से तेरी और तेरे नाम की थाह लेने बैठूँ तो भी निराशा का ही मुँह देखना पड़ेगा :

पक्षी होई कै जै भवा से असमानी जाउ ।

नदरी किसे न आवउ ना किछु पीआ न खाउ ।

भी तेरी कीमति ना पवै हउ केवहु आखा नाउ ।

नानक कागद लख मणा पड़ि पड़ि कीचै भाउ ।

मसू तोदि न आवई लेखणि पउणु चलाउ ।

भी तेरी कीमति ना पवै हउ केवहु आखा नाउ । (प. १, १४)

जब हम तारों भरे आकाश पर नजर डालते हैं तो हमें उसका कितना भाग दिखाई देता है ? बिल्कुल ही मामूली । तो भी हमें उसकी सुन्दरता की कुछ झलक तो मिल ही जाती है । गुरु अर्जुन साहिब 'अगम अगाधि सुनहु जन कथा' से आरम्भ होती अपनी एक अष्टपदी (सारंग राग, १२३५) में बताते हैं कि वह अगम है, अगाध है और उसकी अनन्त शोभा किसी भी चतुर लेखन या गणना को असत्य साबित कर देती है, और तब भी वे उसकी प्रभुता के विषय में बहुत कुछ बता देते हैं । जैसे कि अनेक ब्रह्मा उसकी हाजिरी में वेदों के उच्चारण में लगे हुए हैं, अनेक शिव ध्यान-मग्न उसकी सेवा में खड़े हैं ; कितने ही व्यक्ति

उसकी अश मात्र शक्ति के सहारे पूजनीय अवतार कहलाकर चले गये, कितने ही इन्द्र, देवताओं के शिरोमणि, आज उसकी चाकरी में हाथ बाँधकर खड़े हैं ; कितने ही पवन, जल, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र सिर नमाये उसके आदेश की बात जोह रहे हैं, कितनी ही धरतियाँ, कामधेनु गौएँ और कितने ही कल्पवृक्ष उसकी रजा या इच्छा के अनुसार कुछ भी हाजिर करने के लिये तत्पर रहते हैं । उसके पास अनेकों ही न्याय करने वाले धर्मराज हैं और हैं अनगिनत सम्पत्ति तथा समृद्धि बाँटनेवाले कुबेर । यह बताना असम्भव है कि वह अब तक कितनी बार प्रलय ला चुका है । और अब तक कितनी बार उसने सम्पूर्ण सृष्टि की नये भिरे से रचना की है । उसकी रग बिरंगी माया की थाह नहीं पाई जा सकती, न ही उन अनहत सगीतों का वारापार लिया जा सकता है जो उसके दरबार में निरन्तर बजते रहते हैं । क्या उसने कर दिया, और क्या वह करनेवाला है, यह वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं । उस घट घट वासी को जिस किसी ने भी जप लिया, वही खुशी में सराबोर हो गया, कृतार्थ हो गया ।

कबीर साहिब उसका वर्णन करने लगे तो वे भी करोड़ों की गिनती से नीचे नहीं उतर सके :

कोटि सूर जा कै परगास । कोटि महादेव अरु कबिलास ।

दुर्गा कोटि जाके परदनु करै । ब्रह्मा कोटि बेद उचरै ।

(कबीर, ११६२)

और तो और, उसे याद करनेवालों द्वारा रखे गये उसके नाम भी अनगिनत हैं

हरि के नाम अमर अगम रहि । (म. ४, १३१९)

वे इतने हैं कि शेषनाग द्वारा हजार कणों के द्वारा जपे जाने पर भी समाप्त नहीं होते 'सहस्र फनी जपिओ सेखनागै हरि जपतिआ अंतु न पावैगो' (म. ४, १३०९) । पर इन नामों की आश्चर्य पूर्ण बहुलता से उसके केवल एक ही होने के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए । वह है एक ही, अपने जैसा अकेला, आप ।

बिल्कुल शुरू में परमेश्वर केवल स्वयं आप ही था । तब न आकाश था, न पाताल, न कोई लोक । उस समय न उसे कोई सलाह देता था, न वह किसी से

कुछ पूछता था, क्योंकि कोई दूसरा अस्तित्व में ही नहीं आया था। इसलिये जो कुछ वह करता था, अपनी रजा या मौज के अनुसार खुद ही करता था।

आपणा आपु उपाइओनु तदहु होरु न कोई।

मता मसुरति आपि करे जो करे सु होई।

तदहु आकासु न पातालु है न त्रै लोई।

तदहु आपे आपि निरंकरु है ना ओपति होई।

जिउ तिसु भादै तिवै करे तिसु बिनु अवरु न कोई। (म ३, ५०९)

जैना कि गुरु रामदास जी बताते हैं, प्रभु की लीला अपरपार है। वह प्रत्येक जीव के हृदय में बसता है तो भी सबसे अलग और अलेप रहता है। वह अपने आपमें ही लीन रहना पसन्द करे तो युगों के युग उसी तरह बिता देता है, तब केवल वह आप ही होता है, न कोई वेद, न पुराण, न शास्त्र, न कोई अन्य धर्म-पुस्तक। वह प्रभु एक विशाल समुद्र की तरह है, कितना गहरा, यह वही जानता है। उसकी थाह पा सकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ।

आषे सभ घट अंदरे आपे ही बाहरि।

आपे गुप्तु बरतदा आपे ही जाहरि।

जुग छतीह गुबारु करि वरतिआ सुनाहरि।

ओयै वेद पुरान न सासता आपे हरि नरहरि। (म ३, ५५५)

परमेश्वर निरजन है, मलिनताओं से रहित। अगर कोई गन्दगी से भरा हो और उसी में मिल जाये, तो वह गन्दगी उसकी सत्ता का भाग बन जायेगी और वह निर्मल नहीं रहेगा। तो उसके मिलाप के किसी भी इच्छुक के लिये उसका स्पर्श प्राप्त करने से पहले अपनी मलिनता को धो लेना आवश्यक है 'हरि जीउ निरमल निरमला निरमल मनि वासा' (म ३, ४२६)। वह जो उज्ज्वलता से उज्ज्वल, स्वच्छता से स्वच्छ है, वह तभी अन्तःकरण में बसेगा जब जीवात्मा अपने आपको पूर्ण रूप से निर्मल करके उसमें समाने के योग्य बना ले।

हमारा स्वामी कितना शक्तिवान है, इसका अनुमान लगाना हमारे बस की बात नहीं। कोई चींटी अपने तुच्छ बाहुओं से किसी पहाड़ का कद कैसे नाप सकती है? वह प्रभु क्या-क्या कर सकता है, इस तरह की गिनती के कोई अर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिये कुछ भी कर सकना असम्भव नहीं। उदाहरण के लिये, वह चाहे तो शेर और बाज जैसे मौसाहारी जानवरों को घास खाने पर विवश कर दे, और जो जीव वनस्पति पर जीवित रहते हैं, जिनके मुँह और पेट केवल

इसी खुराक के लिये बनाये गये हैं, मौस आहार को उनके जीवन का आधार बना दे। नदी का पानी जब वेग से बहता है तो वह चिकनी मिट्टी के ऊँचे टीलों को ही बहाकर नहीं ले जाता, विशाल चट्टानों तक को चूर-चूर कर देता है; पर यदि उस प्रभु की मौज हो तो वह उन्हीं तूफानी नदियों के बीच सफेद रेत के ढेर खड़े कर दे, और उनको बेबस होकर अपनी धारा बदलनी पड़ जाये। दूसरी ओर, यह भी उसकी सामर्थ्य में है कि जहाँ आज विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं, कल वहाँ समुद्र का अथाह जल भरा दिखाई दे। वह कीड़े जैसे किसी तुच्छ जीव को बादशाह के सामने ठहरने की ताकत बख्शाता है और किसी पूरी की पूरी सेना को मिट्टी में मिला देने की भी :

सीहा बाजा चरगा कुहीआ एना खवाले घाह।

घाहु खानि तिना मासु खवाले एहि चलाए राह।

नदीआ विचि टिबे देखावे धली करै असगाह।

कीडा धापि देइ पातिसाही लसकर करे सुआह। (म ३, १४४)

अगर यह याद रख सकें कि वह एक पलक झपकने के समय में सारी सृष्टि को रच देता है और उसे मिटाने में हमसे अधिक समय नहीं लगाता 'हरन भरन जा का नेत्र फोरु' (म ५, २८४)—तो उसकी शक्ति का अच्छा बोध हो जायेगा, तथा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ऊपर कही बातों से यह धम नहीं होना चाहिए कि वह कोई क्रूर या अत्याचारी व्यक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बेसहारों का सहारा है, बे आमरों का आसरा, निम्नानों का मान है। अगर कोई प्राणी घोर विपत्ति में फँसा हो, किसी ओर से उसे सहारा न मिलता हो, लोग उसके खून के प्यासे हों, सगे सम्बन्धी उसे मझदार में छोड़कर चले गये हों, न कोई बचाव हो, न शरण, ऐसी दशा में अगर वह प्रभु की शरण में आ जाये तो वह उसे तप्त वायु तक से बचा लेता है :

जा कउ मुमकलु अति बणै ढोई कोइ न देइ।

लागू होए दुसमना साक भि भजि खले।

सभो भजै आसरा चुकै सभु असराउ।

चिति आवै ओसु पारब्रह्म लगे न तती वाउ।

साहिबु नितानिआ का ताणु।

आई न जाई थिरु सदा गुर सबदी सचु जाणु।

मुसलमान जानते हैं, अल्लाह बाहिद हू, ला-शरीक है, वह एक है और कोई उसका साथी नहीं है। सारी रचना उसी ने पैदा की है, केवल भोमिन (मुसलमान) ही नहीं। ईसाइयों को पता है कि प्रभु एक है और सारा जगत उसका सृजन किया हुआ चमत्कार है। हिन्दू और सिक्ख भी ओम् या केवल बाहिगुरु को कर्ता मानते हैं। यही बात बाकी धर्मों के अनुयायियों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। पर दुर्भाग्य से वे बार-बार इस ध्रुम में पड़ जाते हैं कि अल्लाह, खुदा, ओम् और बाहिगुरु अलग-अलग हस्तियाँ हैं और उस एक को अपने धर्म में प्रचलित नामों से अलग किसी नाम से याद करने वालों का खून बहाना पुण्य-कर्म मान लेते हैं। हिन्दुओं में जन्म और मुसलमानों में पले कबीर साहिब बताते हैं

एते अउरत मरदा साजे ए सभ रूप तुमारे।

कबीर पूगरा राम अलह का सभ गुर पीर हमारे। (कबीर, १३४५)

राम और अल्लाह हमारे सर्व साँझे कुल मालिक के नाम हैं। इस वास्तविकता की ओर से अन्ये, बहरे लोग ही आपस में वैर-विरोध पालते और लहू-लुहान होते हैं।

जो भाँति भाँति की सृष्टि-अडज, जेरज, सेतज उद्भिज' हमारे देखने में आती है, उसमें परमेश्वर आप ही रूप धारण किए हुए है और सब खण्ड, मण्डल, भवन उसी का प्रकाश हैं। इस जगत रूपी हार में वह प्रभु धागा है, और हम उसमें पिरोई जीव रूप मणि हैं। प्रभु उस हार को पिरोनेवाला है, सँभाल कर रखने का जामिन है, और जब कभी उसकी ऐसी मौज हो पागे को खींचकर हार को खण्ड खण्ड भी बही करता है। उसका स्वरूप हमारे समझने समझाने से परे है। वह स्वयं अपने आपको जनाये सब कोई उसको जान पाता है :

आपे अडज जेरज सेतज उतभुज आपे खड आपे सभ लोइ।

आपे सृतु आपे बहु मणीआ करि सकती जगतु परोइ।

आपे ही सूतधारु है पिआरा सूत खिचे कहि डेरी होइ।

आपे खेल खेलाइदा पिआरा आपे करे सु होइ।

आपे अलखु ने लखीऐ पिआरा आपि लखावै सोइ। (म ४, ६०४)

१ 'अडज' वे जीव हैं जो अण्डों से जन्म लेते हैं 'जेरज' जेर या झिल्ली में लिपटे पैदा होनेवाले, 'सेतज' फलीने या अधिक गर्मी से उत्पन्न होनेवाले और उद्भिज धरती में से पैदा होनेवाले वनस्पति, वृक्ष आदि।

अगर कोई कहे, मैं अपनी चतुराई के कारण अपने काम ठीक तरह से कर लेता हूँ और कोई दूसरा अपनी मूर्खता के कारण मार खाता है तो यह सही नहीं होगा। इसी तरह, न कोई अपनी त्रुटियों के दोष से बलहीन रह जाता है, न कोई अपने साहस से शूरवीरता का प्रदर्शन कर दिखाता है। सच तो यह है कि परमेश्वर जैसा किसी को बनाना चाहता है, वह वैसा ही बन जाता है। नाटक के पात्रों को उनके अलग-अलग कार्य सौंपे जाते हैं, उन्हें वे अपने आप ही नहीं सँभाल लेते। और तो और, प्रभु की आराधना में भी कोई अपने आप नहीं लगता। उसके भाग्य में इस प्रकार की रेखा पड़ी हो, तभी वह इस ओर प्रेरित होता है :

ना की चतुरु नाही को मूडा। ना को हीणु नाही को सूर।

जितु को लाइआ तित ही लागा। सो सेवकु नानक जिसु भागा।

(म ५, २३८)

जन्म मरण कर्मों के कारण होता है। कर्म बुरे हों तो उनका फल भोगने के लिये संसार में आना पड़ता है, अगर अच्छे हों तो भी। प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा पहली बार यहाँ भेजी गई थी तब तो उसने भला या बुरा कुछ भी नहीं किया हुआ था, तब तो यह मूल जन्म एक निष्पाप मासूम को दिया गया था, पर क्या अकारण ही वह दण्ड न बन गया ?

जैसा कि हमें बताया गया है, कर्ता-पुरुष ने सृष्टि अपनी मौज से रची, और रचने के बाद वह अपनी लीला का तमाशा देख रहा है, और इस तमाशे पर गर्व कर रहा है :

हुकमी सहजे सृसटि उपाई।

करि करि वेखै अपनी वडिआई।

(म ३, १०४३)

इसकी विशालता, इसकी विभिन्नता, इसकी सुन्दरता आदि गुणों के कारण कर्ता का यह कृत्य मान करने योग्य बात है और उसे देखकर उसे बहुत आनन्द प्राप्त होता है उच्च स्तर का आनन्द, आश्चर्य 'वेखि विडाणु रहिआ बिसमादु' (म. १, ४६४)।

जीवात्मा कर्तापुरुष का अपनी अश है, उस प्रकाश स्वरूप की एक उज्ज्वल किरण। जब इसे पैदा किया गया था, यह सत्पुरुष जैसी ही निर्मल थी, हर प्रकार के दोष से रहित, और उस समय भी इस बात में कोई शका को स्थान नहीं था कि परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, दया का पुत्र है। इसलिये यह सोचा भी नहीं जा

सकता कि उसने ममता को किसी अजायब घर की तरह माजा हो यहाँ आई आत्माओं का भेजे जाने की योजना उन्हें किसी कमाई क बकरे बनना हो या किसी भद्रभूतिन की भद्रती में भुने जाने वाल दाने। वह हम सबका पिता है और हर जीवात्मा उसकी अपनी सन्तान। उसमें किसी को सनाने की प्रवृत्ति है, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिये वह अपने अलग-अलग बालकों में कोई भद्र भाव क्या करेगा? उसका भण्डार हर पदार्थ से भरपूर है। इसलिये अगर किसी जीव को किसी ओर से कमी का सामना करना पड़े तो वह इसलिये नहीं कि परमेश्वर के घर कमी हो गई है या उसने सबकुछ होने हुए अपनी मुद्रती भींच ली है। हमारा मालिक खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बाँटने की प्रकृति वाला है 'कबीर के ठाकुर अनंद बिनांदी (कबीर ११०५), और वह चाहता है कि उसका बाल परिवार भी मुख्य स्वाद के साथ अपनी आयु व्यतीत करते हुए परम-पद को प्राप्त हो।

✓ हमदिआ खनदिआ पैरदिआ खावदिआ विचे होवै मुक्ति।

(म ५, ५२२)

अपनी जिन्दगी को उसके हुक्म और रजा के अनुसार स्वय को उसके खेल का पात्र या अभिनेता मानकर जीना चाहिए 'बाजीगरि जैसे बाजी पाई। नाना रूप भेद्य दिखलाई' (म ५, ७३६)। तब हमें न कोई दुःख लगे, न किसी पीड़ा का अनुभव हो। जो मुमीबने हम सहन करनी पड़ती है, उन्हें हम स्वय अपनी गलत भावनाओं और करतूतों के द्वारा अपने गले में डाल लेते हैं।

अगर किसी सम्राट का राज बहुत विशाल हो, उसके पास धन-दौलत के अनन्त खजाने बाँटने के लिये हो और वह अनेक शक्तिशाली का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं, पर प्रभु परमेश्वर की उच्चता, विशेषता, श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं, वह बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं, वीर चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हम से होने जा रहे हैं। पर जब उसका दया की झिलोर उठती है तो वह उन सब कर्मों को अनदेखा करके हमारी बाँह पकड़ लेता है—ऐसी कठिन घाटियों में, जहाँ कोई और सहायता न कर सकता हो :

✓ तहा सखाई जह कोई न होवै। कौटि अग्राध इक खिन महि धाँवै।

(म ५, १३३७)

गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाये, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती, न दुष्कर्मियों का समूह देखकर वह दुखी होता है, उसे ऐसी पापात्माओं का उद्धार करने जरा भी देर नहीं लगती।

कोटि पतित उधारे खिन महि करते बार न लागै रे। (म ५, ५०९)

अपनी दया के भण्डार खालने के लिये वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है।

असख खते खिन बखसनहारा। नानक साहिब सदा दइआरा।

(म ५, ५६०)

अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराईयों को देखने लगे तो वे कभी छूट ही न सकें। जैसा कि गुरु नानक साहिब बताने हैं, बखिअन्दगी को उसने अपना विरद बना रखा है। इस विरद का पालन करते हुए, वह हम जैसे भूल हुआ को गले लगाकर हर कष्ट से बचा लेता है।

मेरे गुण अवगन न बीचारिआ। प्रभि अपणा बिरदु समारिआ।

कोटि लाइ कै रखिओनु लगै न तती दाउ जीउ।

(म १, ७५)

अपने किये दान, पुण्य, पाठ, भजन या अन्य शुभ कर्मों के हिसाब को जोड़ कर कोई भी प्राणी पार नहीं उतर सकता। हमारे लेखे को दया जाय तो बचाय सम्भव ही नहीं। जब वह कृपालु होता है सारे पापों, गुनाहों पर लकीर फेर देता है, तब ही उससे मिलने का सिलसिला बनता है।

हारे जीउ लेखै वार न आवई तूं बखसि मिलावणहार।

गुरु तुहै हरिप्रभु मेनिआ सभ किलविखु कटि विकार। म ३ १४१६

जो कोई भी उसकी शरण लेता है, उस वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है, यह उसका विरद जो है :

जो सरणि आवै तिसु कौटि लावै इहु बिरदु सुआभी सदा।

(म ५, ५४६)

उसकी शरण में जाना चाहिए—मान अभिमान छोड़कर, छल-कपट त्यागकर, सारे हथियार फेककर, माँ की गोद में लौट आया बालक की भाँति फिर देखो वह क्या करता है :

हम बारिक सरिन प्रभ दइआल ।

अवगन काटि कीए प्रभि अपुने राखि लीए मैरै गुर गोपालि ।

ताप पाप बिनसे खिन भीतरि भए कृपाल गुसाई ।

(म. ५, १३३८)

‘डूबते को तिनके का सहारा’ आम कहावत है। पर तिनका डूबते मनुष्य को बचा नहीं सकता, एक झूठी आशा को ही जन्म देकर रह जाता है। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु ही का सहारा तकना चाहिए। उसकी बड़ाई यह है कि वह अपनी शरण में आये जीवों की रक्षा छोटे-मोटे प्यादों या घुड़मवारों से नहीं करवाता, उनके सहारे के लिये अपना कन्धा देता है और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और की विरोध में खड़े होने की, बुरी दृष्टि से देखने की भी क्या मजाल !

जन का रखवाला आपि सोइ । जन कउ पहुचि न सकसि कोइ ।

(म. ५, ११८३)

वह हमारी सहायता करने वहाँ पहुँचता है, जहाँ मित्र, सगे-सम्बन्धी, कोई भी सहायता नहीं कर सकते :

तहा सखाई जह कोइ न होवै ।

(म. ५, १३३७)

✓ जब हम मन-माया के छल में बाल-बच्चों में मस्त होते हैं या अपनी धन सम्पत्ति में डूबे रहते हैं या विषय विकारों में उलझ कर अन्ये होते हैं और परमात्मा का हमें चेत तक नहीं होता, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता ।

फरीदा पिछल राति न जागिओहि जीवदडो मुइओहि ।

जे तै रबु विसारिआ त रबि न विसरिओहि ।

(फरीद, १३८३)

✓ जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्थताल में भर्ती होते हैं तो डाक्टर हमारी सँभाल अपने हाथ में ले लेता है। अगर वह हमें पलग पर लिटा कर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें एतराज नहीं होता, जँच के लिये कितना ही खून नाडियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते, वह जहर जैसी कड़वी दवा पीने के लिये कहता है तो उसे शर्बत मान कर निगल लेते हैं, इंजेक्शन के लिये बार-बार सूइयाँ चुभाता है तब भी मुँह से उफ नहीं निकालते। यह सब इसलिये कि हमें पता है कि वह जो कुछ कर रहा है, हमारा हितैषी होने के नाते,

हमारे भले के लिये कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक है, जब उस कृपानिधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कन्धों पर उठाया हुआ है तो हम किसी भी सकट में घबरायें क्यों ! जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है ‘तेरा कीता होइ त काहे डरपीए’ (म. ५, ५२२)। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती :

आदि मधि अरु अति परमेशरि रखिआ ।

(म. ५, ५२३)

पहली बात, हम चाहे किसी प्रकार की स्थिति में से गुजर रहे हों परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है, जितना जानकार कोई दूसरा हो नहीं सकता, हम खुद भी नहीं। और यह क्यों न हो, वह हमारे अन्तर में बसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग सग रहता है ‘सदा हजूरि दूरि न जाणहु’ (म. ३, ११६)। दूसरे, अपने मनचाहे परिणाम पैदा करने के लिये हम जो मर्जी करते रहें अन्त में होता वही है जो प्रभु को मजूर हो।

फिर जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है उसका उदाहरण मिलना सम्भव नहीं। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नगी आँख उसे देख भी नहीं सकती। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा जठराग्नि, गर्भाशय का जल—तो भी उसका बाल तक बाँका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुँह गति में नहीं आता, न कोई सहायक, न हमदर्द, फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरन्तर उस तक पहुँचती रहती है और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है।

कछुई पानी का जीव है, पर वह अण्डे देती है धरती पर। वह उन अण्डों को अपने शरीर का सेंक नहीं दे पानी, न खोलों में से निकले बच्चों को चोगा देती या दूध पिलाती है। इसके बावजूद उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं रहती।

इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थरों में पैदा होते और फलते हैं। न वे बाहर आ सकते हैं, न किसी और के लिये उन तक पहुँचने का रास्ता होता है। और वे भूखे-म्यासे फिर भी नहीं मरते।

क्या इससे वह समझ नहीं आ जानी चाहिए कि जो सिरजनहार नितान्त बेसहारा जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है, वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य

करेगा, उसके संरक्षण के होते हुए हमारा चिन्ता में घुलना व्यर्थ है :

रे चित्त वेतसि की न दयाल दमोदर बिबहि न जानसि कोई ।
जो धावहि बहमड खड कउ करता करै सु होई । रहाउ ।
जननी करे उदर उदक भहि पिडु कीआ दस दुआरा ।
देइ अहारु अगनि महि राखै ऐमा खसमु हमारा ।
कुमी जल माहि तन तिसु बाहरि पख खीरु तिन नाही ।
पूरन परमानन्द मनोहर समझि देखु मन माही ।
पाखणि* कीटु गुप्तु होइ रहता ताचो मारगु नाही ।
कहै धना पूरन ताहू को मत रे जीअ डराही ।

(धना, ४८८)

हम उस परम पुरुष के वच्चे कमजोरियों के पुत्र हैं। बच्चों को अपने भले बुरे की हिन अहिन की पूर्ण समझ नहीं हानी, इसलिये उसमें कई भूतों सहज स्वाभाविक हो हो जाती है। माना पिता अपनी मन्तान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियाँ और कमियाँ का भी। ता भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करत जैसा कोई न्याय की कृमी पर बैठा पराया न्यायाधीश किया करता है। वे अपनी भूल करनेवाली मन्तान में नाराज तो होते हैं, उसे डाँटते फटकारते भी है पर उस त्याग नहीं दते। उसकी भूल बनाकर ताड़ना दंकर उसे छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परमपिता परमेश्वर करना है।

जैसा बालकु भाई सुभाई लख अपराध कमावै ।
करि उपदेस भिडके बहु भानी बहुडि पिता गलि लावै ।

(म ५, ६-८)

वह पिता भी है प्रमन्यरूप भी बखानहार भी। हमारे किय के लिये हमें सजा देते हुए वह खुद अनजान नहीं रह सकता।

परमेश्वर की वम्शिशों की कोई बराबरी नहीं। वह दनवाला एक है और उसकी दात प्राप्त करनेवाले सृष्टि के अनगिनत जीव। देने समय वह न किसी का धर्म देखता है न जानि वर्ण का भेद करता है। धर्मान्मा को भी देता है, पापी को भी। उसे एक बड़ी और महान जिम्मेदारी निभानी हानी है इसलिये उसके पाम दातों के अनेक, अनन्त मण्डार हैं। इन भण्डारों में कभी कभी नहीं आनी

ददा दाता एकु है सभ कउ देवनहार ।
देदे तोटि न आवई अगन्त भरे भडार ।

(म ५, २५७)

उम दाता की एक और विशेषता यह है कि उसमें हमें माँगने की जरूरत नहीं। जैसी भी हमारी दशा हो उसे पहले मालूम होता है। फिर अनावश्यक प्रार्थनाएँ किस लिये की जायें ?

विष्णु बालि आ सभु किछु जाणदा किमु जागै कीचै अरदासि । ✓

(म ३, १४२०)

यह तो उसका दम्तुर या नियम नहीं कि किसी को उसका आगे बार बार हाथ फैलान पड़े, फिर-फिर गिडगिडाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनाकर नहीं बुलाना, बल्कि एक ही बार झोली भरके भजता है। वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक और फिर भी वह गिननी नहीं करना, यह नहीं सोचता कि इसमें कम से काम चल सकता था।

दाति करै नहीं पछोतावै । एका बखस फिरि बहुरि न बुलावै ।

(म ५, १४२७)

उसे अपनी दात बाँटने के लिये कोई याजना तैयार नहीं करनी पडती न उसे किसी की इजाजत की जरूरत होती है।

बडी बडिआई जा पुछि न दाति ।

(म ३, ४६३)

फरीद साहिब ने अपने श्लोकों में ठीक ही कहा था :

जो जागहि लहनि से साई कनो दाति ।

(फरीद, १३८४)

जो कोई नन्द श्वाब करके अपन समय को प्रभु के लेखे लगायेगा उसे कुछ प्राप्त होगा। पर जो वचन गुरु नानक साहिब ने उक्त सलाह को विचार कर उच्चार है वे ठीक और सही थे क्योंकि इसके बिना पता नहीं चलता कि वह परमात्मा कितना बेपरवाह है, कितना उदार हृदय है। आप फरमाते हैं

दाती साहिब सदी आ किआ चलै तिसु नालि । ✓

इकि जागदे ना लहन्हि इकन्हा सुतिआ देइ उठालि ।

(फरीद, १३८४)

कोई वर्षों जप तप में समय बर्बाद कर रहा हो तो भी सम्भव है कि उसके हाथ कुछ न आये और दूसरे की केवल बन्दगी, विनती ही प्रभु के द्वार पर स्वीकार हो जाय। वह शाहशाह है। चाहे तो किसी की भेंट की हुई माँहरों के अम्बार की ओर से मुँह फेर ले और किसी दूसरे से बासी फूल की भेंट स्वीकार

करके उसे कुछ भी बख्श दे।

वह प्रभु हमारा पिता है 'हम बारिक पिता प्रभु दाता' (म ५, १२६६)। जिसका पिता उस जैसा दाता हो, उसे कोई कमी नहीं सता सकती, क्योंकि वह तो उस कभी समाप्त न होनेवाले खजानों के मालिक से जो चाहे माँग ले

जिस का पिता तू है मेरे मुआमी तिसु बारिक भूख कैसी।

नव निधि नामु निधानु गृहि तेरे मनि बाछे सो लैसी।

(म ५, १२६६)

कृपा-पुत्र परमेश्वर सगी माँ की तरह खिला पिना कर ही हमारा पालन पोषण नहीं करता, हमारा जी बहलाता है, हर भाँति के आराम, सुख, स्वाद प्रदान करता है और हमारे हित के लिये, यहाँ-वहाँ हर समय अग सय रहता है। वह सच्चा मित्र है और अत्यन्त गुणवान पय प्रदर्शक भी

अपनी उकति खलावै भोजन अपनी उकति खेलावै।

सरब सुख भोग रस देवै मन ही नालि समावै।

हमारे पिता गोपाल दइआल।

जिउ राखै महतारी बारिक कउ तैसे ही प्रभ पाल।

मीत साजन सरब गुण नाइक सदा सलामति देवा।

ईत ऊत जत कत सत तुम ही मिलै नानक सत सेवा। (म ५, ६६०)

देनहार प्रभु खुद है, देने में समर्थ भी वही है, फिर किसी और से क्यों कुछ माँगा जाये?

मानुख की टेक बिथी सभ जानु। देवन कउ एकै भगवानु। (म ५, २८१)

— जीवों की रोजी प्रभु के मित्राय और किसी के अधिकार में नहीं, इसलिये हमें केवल उससे ही आशा करनी चाहिए:

न रिजकु दसत आ कसे। हमारा एकु आस वसे। (म १, १४४)

उस दाता की बख्शाश अनेक, अनन्त है। उससे कुछ भी माँगा जा सकता है, और वह मिल जाता है, मुक्ति तक भी। इसके विपरीत, अगर किसी दूसरे के आगे पल्ला पमारा जाये तो केवल शर्मिन्दगी ही प्राप्त होगी। इसलिये गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं:

मागउ राम ते सभि थोक।

मानुख कउ जाचत सपु पाईऐ प्रभ कै मिमरनि मोख। (म ५, ६८२)

जिस कर्तापुरुष ने जीव को पैदा किया है, उसका पालन पोषण और रक्षा

का भार भी उसने स्वयं अपने सिर ले रखा है। फिर जीव क्यों कभी भी दिल छोटा करे, क्यों घबराये? :

तू काहे डोलहि प्राणीआ तुय राखैगा सिरजणहारु।

जिनि पैदाइसि तू कीआ सोई देइ आधारु। (म ५, ७३४)

तुच्छ-बुद्धि लोग अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के निवारण या छोटे-बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिये देवी-देवता तथा इसी तरह की किसी न किसी टेक का सहारा ढूँढते हैं। जैसे कोई मछली समुद्र में बसेरा ढूँढने की बजाये फुट दो फुट गहरी तलैया में जाकर रहे। थोड़े पानी में पड़ी मछली को कोई मामूली शिकारी भी पकड़ सकता है। इसके अलावा छोटे खड्ड या तलैया के पानी को सूखने में भी देर नहीं लगती, और उसमें रहने वाली मछली शीघ्र ही बेसहारा हो जाती है और पहले जैसी किसी और तलैया में छिपने की कामना करने लगती है। पर इस प्रकार भटकते जीव को कोई भी समझदार नहीं कहेगा। सहारा तो सदा समुद्र का ही लेना चाहिए, चाहे उसका पानी खारा ही क्यों न हो। इसी तरह जीव को अपना इष्ट हरि परमेश्वर को ही बनाना चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसे मन-इन्द्रियों के घटिया स्वाद क्यों न त्यागने पड़ें:

कबीर धौरे जलि माछुली झीवरि मेलिओ जालु।

इह टोघनै न छूटसहि फिरि करि समुदु सहालि।

कबीर समुदु न छोडीऐ जउ अति खारो होइ।

पोखरि पोखरि कूढते चलौ न कहि है कोइ। (कबीर, १३६७)

साधारण दुनियादारों को मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों से कई प्रकार के काम पड़ते हैं और वे उन तक पहुँचने के लिये उन अधिकारियों के मित्रों या नाते रिश्तेदारों को ढूँढने की कोशिश करते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ सगाई या शादी हुई, उसका किसके साथ उठना-बैठना या मेलजोल है, आदि। गुरु नानक साहिब प्रभु-मिलाप के त्रिजामुओं को उसके बारे में जानकारी देने लगते हैं तो एक बार तो उस तक पहुँच पाने की सब आशाओं पर पानी फेर देते हैं। आप अलख, अपार, अगम से आरम्भ करके बताते जाते हैं कि वह हमारी समझ से परे है, उसका पार कोई नहीं, वह ज्ञानेन्द्रियों की पकड़ में नहीं आता, समय और स्थान के बन्धन उस पर लागू नहीं होते, जन्म-मरण का चक्र उसे नहीं छूता, ऊँचे या नीचे किसी भी कुल या जाति से उसका लगाव नहीं, वह किसी के बनाये नहीं बना, उसे किसी से

मोह या राग नहीं उसकी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, सन्तान नहीं, रिश्तेदार नहीं उसका न कोई रूप है, न रंग, न नयन नक्श, विचार उठता है कि इस तरह के विरक्त निराले, निर्मोही तक पहुँचने का हर्गिज कोई साधन नहीं बन सकेगा, जो दूरी वह अपने और अपने जीवों के बीच खड़ी कर चुका है, उसे कौन पाट सकेगा ?

अलख अपार अंगम अगोचर ना तिसु कालु न करमा ।

जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा ।

साचै सचिआर विटहु कुरबाणु ।

ना तिसु रूप वरनु नही रेखिआ साचै सबदि नीसाणु ।

ना तिसु मात पिता सुत बधप ना तिसु कामु न नारी ।

अकुल निरजन अपर परपरु मगली जोंति तुमारी । (म १, ११३)

पर इसमें पहले कि निराशा पूरी तरह हावी हो जाये, गुरु साहिब प्रभु का भव खोलते हुए सूचित करने हैं कि वह इतना पराया और पर प्रतीत होनेवाला, हमारे अपने हृदय में छिप कर बैठा है हममें से हर एक के हृदय में, इसलिये उसे ढूँढ़ने में कोई खाम मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वह ज्योति क रूप में ही हमारे अन्दर नहीं जलता रहता है, शब्द-धुन द्वारा भी निरन्तर अपना पता देता रहता है, 'लुका-छिपी' खेलते हुए वह खुद ही पकड़े जान के लिये मुविघाएँ पैदा करता रहता है

घट घट अतरि ब्रह्म लुकाइआ घटि घटि जोंति सबाई ।

बजर कपाट मुक्ते गुरमती निरमै ताड़ी लाई ।

जत उपाइ कालु सिरि जता वसगति जुगति सबाई ।

सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि छूटहि सबदु कमाई । (म १, ११७)

हालाँकि उसने अपने स्थान के आगे वज्र-कपाट लगा रखे हैं, गुरु के शब्द की सहायता से उसका साक्षात्कार सहज ही किया जा सकता है।

कहते हैं कि कोई व्यक्ति घर से बाहर सड़क पर आगे झुक कर ध्यानपूर्वक कुछ ढूँढ़ने में व्यस्त था। अचानक उसका एक परिचिन उधर आ निकला। उसने पूछा "क्या बान है क्या कुछ खा गया है ?" उसने जवाब दिया, "हाँ, मेरी मुई नहीं मिल रही है ?" सुन्नेवाले को उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। मुई को घर से उठाकर सड़क पर कौन लाता है। उसने फिर पूछा, "पर मुई सड़क पर कैसे पहुँच गई ?" तलाश करनेवाला बोला, "वह खाई तो घर में है, सड़क पर तो

मे इसलिये आया हूँ कि यहाँ रोशनी है, ढूँढ़ना आसान है, घर के अँधेरे में हाथ मारने से कुछ दिखाई नहीं देता।"

कस्तूरी मृग की मूर्खता से कौन परिचित नहीं। उसे प्यारी लगने वाली वस्तु उसके अपने अन्दर होती है, पर वह उसे ढूँढ़ता फिरता है उजाड़ों-जंगलों में 'जिउ कस्तूरी मिरगु न जाणै समदा भरमि भूलाइआ' (म ३, ६४४)। धर्म-स्थान कहानों वाले भवनो का परमेश्वर के भोले प्रेमी अपने हाथों से बनाते हैं, तब भी, सबकुछ जानते हुए, उसको परमात्मा का निवास स्थान मान लेते हैं। सन्त-सतगुरुओं ने, जो स्वयं परमेश्वर का रूप होते हैं, जो उसके साथ मिलकर उससे प्रेमते होते हैं, बार-बार ऊँची आवाज में कहा है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अन्दर बसता है 'घटि घटि मै हरि जू बसै सतन कहिओ पुकारि' (म ९, १४२६)। पर मन माया के बहकाये लोंग मारे सुते हुए को अनसुना किये जाते हैं। जब इस्नाम के गार्ज सूर्य-मंदिर जैसे मन्दिरों को नष्ट करने में लगे थे उन्हें जग खयाल नहीं आया कि जो दीवारें वे तोड़ रह हैं, उनमें दिल पिरोये हुए हैं और दिल खुदा का अपना काबा होता है।

पत्थर तोड़े दिल पै टुटदे दिल काबा रब्बाणे । (फरीद गीतसिंह)

जब कोई हिन्दू किसी मस्जिद का निरादर करता है तो उसे यह नहीं सूझता कि मेरी इस हरकत में कितने ही हरि-मन्दिरों का अपमान हो रहा है। फरीद साहिब फरमाते हैं

सभना मन माणिक ठाहणु मूलि मचांगवा ।

जे तउ पिरीआ दी सिक हिआउ न ठाहे कहीदा । (फरीद, १३८४)

अगर तुम्हें अपने प्रभु-प्रियतम से मिलने की इच्छा है तो किसी भी हृदय को ठेस न पहुँचाओ क्योंकि जो चोट किसी हृदय पर मारी जाती है वह सीधी उसमें बसने वाले प्रभु प्रियतम को लगती है।

जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब ने सूचित किया है, परमेश्वर न कुरान में छिपा हुआ है, न बाइबिल जैसी किसी अन्य धर्म-पुस्तक में। वह जीवित सन्तों के हृदय में बसता है और अपने ढूँढ़ने वालों को आवाजें दे देकर बताता रहता है कि आओ, मुझसे यहाँ आकर मिलो

दिला का मालकु करे हाकु। कुरान कतेब ते पाकु । (म ५, ८१७)

गुरु रामदास जी का वचन है :

होदै परतखि गुरु जो विछुडे तिन कउ दरि बोई नाही । (म ४, ३०८)

वे लोग जो गुरु के प्रकट रूप में मौजूद होते हुए उसकी शरण में नहीं जाते, उससे दूर-दूर रहते हैं, वे चाहे और कुछ भी यत्न कर लें, उनका हरि के द्वार से दुतकारे जाना निश्चित है।

प्रभु ने सतगुरु को अपनी प्रेम-भक्ति से निहाल किया है। सतगुरु के पास रुहानी दौलत के अखुट भण्डार होते हैं और उसे यह भी अधिकार होता है कि वह इस दौलत को जैसे चाहे, बाँटे। उसकी इस अमीरी का वर्णन पौंचवीं पातशाही, गुरु अर्जुनदेव जी इन शब्दों में करते हैं:

खावहु खरचहु तोटि न आवै हलत फलत कै सगे।
तादि खजाना गुरि नानक कउ दीआ इहु मनु हरि रोगे रगे।

(म. ५, ४९६)

प्रेम जब होता है तो कहीं भी, किसी कारण से, किसी बहाने होता है, केवल अपनी इच्छा से नहीं होता, और जबरदस्ती से नहीं। हम अपनी माना से प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाया है, हमारे पोतड़े धोये हैं। पिता हमारे अपने पैरों पर खड़े होने तक हमारी परवरिश करता है, हमें पढ़ाता है, काम-काज करने में सहायक होता है। भाई-बहनों से हमारा खून का रिश्ता होता है इकट्ठे खेलने का सम्बन्ध होता है। पति-पत्नी के आपस में अति निकट के शारीरिक और भावनात्मक सम्बन्ध होते हैं। मित्रों को विचार और रुचि का मेल और गुणों, अहसानों का आदान प्रदान निकटता देता है। अब रही बात पदार्थों की, जमीन, मकान हमारे बड़े-बूढ़ों की या हमारे अपने खून-पसीने की कमाई की देन होते हैं। इसी प्रकार कोई अगूठी, कड़ा, किसी गहरे स्नेह की यादगार, कोई मैडल, ट्राफी किसी प्राप्ति का सबूत होता है। इसके विरुद्ध, परमान्ता न कभी देखने में आता है, न उससे हमारा कभी किसी प्रकार का सीधा सम्पर्क होता है। फिर उसके लिये प्यार पैदा हो तो कैसे? हम उसे न चाहेंगे तो वह भी हमें क्यों चाहेगा? किस लिये?

हमारी केवल इतनी ही कठिनाई नहीं कि प्रभु को देखे बिना उसके प्रति प्रीति पैदा नहीं होती 'सह देखे बिनु प्रीति न ऊपजै' (म. ३, ८३), उमसे लिव नहीं जुडती 'बिनु पेखे कहु कैसो धिआनु' (म. ५, ११४०) बल्कि हमारी आन्तरिक आँखों पर मोतियाबिन्द छाया हुआ है, हम अन्धे हैं, इसलिए हम उसे देखने के समर्थ ही नहीं हैं।

हमारी इस दोहरी कठिनाई का समाधान करते हुए गुरु अमरदास जी

फरमाते हैं 'नानक जिनि अच्छी लीतीआ सोई सचा देह' (म. ३, ८३)। जिस जोरावर अजनबी ने हमारी आँखों पर मोह-माया के परदे डाले हैं, वह दयालु हो तो हमारी ज्योति लौटा देता है और खुद मिलने चला आता है।

नानक सतिगुरु मिलै त अच्छी देखै धरै अदरि सचु पाए। (म. ३, ६०३)

उसकी दया के फलस्वरूप सतगुरु की संगति मिलती है और सतगुरु उसे हमारे अन्तर में स्पष्ट दिखा देता है, उससे मिलाप करा देता है।

यह सही है कि परमेश्वर नजर नहीं आता, गुरु तो आ जाता है, और गुरु खुद परमेश्वर का रूप होता है। गुरु को देख लिया तो समझ लो कि परमेश्वर को देख लिया। गुरु में हमें परमेश्वर की झलक दिखाई देगी; गुरु से प्रीति होगी तो परमेश्वर भी अपने आप ही प्रिय लगने लगेगा। प्रभु का प्यार जीतने के लिये गुरु के स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है 'गुरु की मूर्ति मन महि धिआनु' (म. ५, ८६४), क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अन्तर नहीं 'गुरु परमेश्वर एको जाणु' (वही)। गुरु अर्जुन साहिब ही एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं।

प्रीतम साचा नामु धिआइ।

दूख दरद बिनसै भवसागरु गुरु की मूर्ति रिदै बसाइ।

(म. ५, १२६८)

अर्थात् जब हरि का सुमिरन करना हो उस समय अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर जमाना चाहिए। इसके द्वारा दुःख और कष्ट ही दूर नहीं होते, जन्म-मरण से भी छुटकारा मिल जाता है।

अनेक गुणों का धारक होने के कारण परमेश्वर को गुण निधान कहा जाता है। इसके सिवाय हम जगत के जीव रोम-रोम से उसके ऋणी हैं, उन अहसानों के लिये जो वह हमारे अनगिनत बुरे कर्मों और मन्दी करतूतों के बावजूद दिन-रात हम पर दया करता रहता है। अगर हम अति घटिया किस्म के कृतघ्न नहीं हैं तो हमें चाहिये कि स्वाँस स्वाँस उसके प्रेम में रत रहें, लीन रहें, पर हमें कभी उसका चेत तक नहीं आता। किसी बिरले प्राग्यशाली को वह तब ही अच्छा लगने लगता है, जब वह खुद पहले उस पर अपनी प्रेम-दृष्टि डालता है और इस प्रेम का आकर्षण हमें उसकी ओर खींचने लगता है। हमारा मन उसके द्वारा लगाये बिना उसकी लिव में खुद कभी नहीं लगता:

जो हरि भावहि भगत तिना हरि भावहिगे।

जोती जोति मिलाइ जोति रलि जावहगे।

हरि आपे होइ क्रिपालु आपि लिख लावहिने।

जनु नानकु सरनि दुआरि हरि साज रखावहिने। (म ४, १३२१)

अपना जन्म सफल करने के लिये जिज्ञामु को और सबकी टेक त्यागकर हरि परमेश्वर की दया की कामना करनी चाहिए, क्योंकि जब वह मेहरबान होत है तब ही गुरु मिलता है। गुरु नाम या शब्द की दान बख्शना है और जब उसकी शिक्षा के अनुसार कमाई करने पर वह प्रभु हमारे हृदय में बस जाना है तो हम सासारिक मुख समृद्धि में रहने हुए भी, निर्मल ज्योति के रूप में जगमगा रहे उस दिव्य स्वरूप में समा जाने हैं। परमेश्वर में दया का उमड़ना मनुष्य के उद्यम पर निर्भर नहीं होता। जैसे तुच्छ हम खुद हैं वैसे ही तुच्छ हमारे प्रयत्न होने हैं। इन प्रयत्नों के बल पर हम एक तिनका भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा, प्रभु-परमेश्वर की बख्शिाश के कारण ही पड़ेगा। जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब ने बताया है, हमारी सब प्राप्ति उसकी दया मेहर का ही फल होता है

जा तूं तुसहि मिहरवान अचितु वसहि मन भाहि।

जा तूं तुसहि मिहरवान नउनिधि घर भहि पाहि।

जा तूं तुसहि मिहरवान ता गुरु का मनु कमाहि।

जा तूं तुसहि मिहरवान ता नानक सचि समाहि। (म ५, ५९८)

प्रभु की दया जीव के कोई विशेष कर्म करने, धर्म अपनाने या पवित्र रीति रिवाज को अपनी साधना का आधार बनाने पर निर्भर नहीं होती 'न हम करम न धरम सुच प्रभि गहि भुजा आपाइओ' (म ५, २४१)। हमारी क्या बिसात है कि उसका पल्ला पकड़ लें। जन्म-मरण से बच जाना कोई छोटी चीज नहीं क्योंकि योनि चाहे कोई कितनी भी अच्छी हो, इन्सान की भी, ले देकर दुखों का घर ही रह जाती है। इसी कारण बहुत से अभ्यासी काल में पीछा छुड़ाने को ही अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं। पर हरि के सच्चे भक्त उसका मिलाप ही चाहते हैं, मुक्ति उनकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं रखती 'मुक्ति बपुड़ी भी गिआनी तिआगे' (म ५, १०७८)। वास्तव में जिस जीव को परमेश्वर अपन लेता है, जिसे उसकी दामता, उसकी चाकरी मिल जाती है, मुक्ति उसके पीछे-पीछे दौड़ती फिरती है :

जा कै हरि सा ठाकुरु भाई।

मुक्ति अनन पुकारणि जाई।

(कबीर, ३२८)

गुरु प्रसादि :

जिस प्रकार हम ऊपर देख चुके हैं कि आदि ग्रन्थ के आरम्भिक वाक्य में परमेश्वर का वर्णन "१ ओ सतिनामु करना पुरुषु निरभउ निरवैर अकाल मूरति अजुनी सैम" कहकर किया गया है उम मिलाप का साधन बनाया गया है 'गुरुप्रसादि'।

उपरोक्त 'गुरु वाक्य' सारे प्रमुख रागों और वाणियों के शुरु में ठीक इसी प्रकार दुहराया गया है। अन्य स्थानों पर इसके संक्षिप्त रूप मिलते हैं। इन रूपों में सबसे बड़ा रूप है '१ ओ सतिनाम करना पुरुषु गुरु प्रसादि'। उससे छोटा '१ ओ सतिनाम गुरु प्रसादि', और भी छोटा, "१ ओ सतिगुरु प्रसादि"। सबसे अधिक प्रयोग इस अन्तिम रूप का हुआ है।

भाई वीरमिह जी के अनुसार '१' (एक) सज्ञा है, विशेषण नहीं। आपके विचार की पुष्टि 'इसु एके का जाणै भेउ' (म १, ९३०, और 'एके कउ नाही भउ कोइ' (म १, ७९६) के उदाहरण करते हैं स्पष्ट है कि जब गुरु नानक साहिब और आपके उन्नाधिकारियों ने '१ ओ' की बात कम से कम शब्दों में करनी चाही तब उसका केवल एक गुण ही बना देना काफी समझा, 'सतिगुरु प्रसादि', उसका सतगुरु की दया द्वारा प्राप्त होना। गुरु साहिबान का सन्देश स्पष्ट है परमेश्वर का यह गुण उसके नाम जिननी ही विशेषता रखता है, इसलिये उसके बारे में कुछ और याद रहे या न रहे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जब भी मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा, उसके बिना कदाचित नहीं।

हम खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर की अनेक, अनन्त विशेषताओं में से चार-छ अधिक या कम का पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उससे मिलने का साधन ही मालूम न हो तो किमका हाथ पकड़ कर उसके द्वार तक पहुँचेंगे? इसलिये जिज्ञामुओं को बार-बार सावधान किया गया है कि सतगुरु के चरणों में जाकर उसकी कृपा के सहारे अपनी रूहानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ।

आमा राग में गुरु नानक साहिब ने भी कहा है 'गुरु बिनु पूरा कोइ न पावै' (म १, ४१४)। भाव, इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता कि जब भी वह किसी को मिलेगा, गुरु के द्वारा ही मिलेगा। यही गुरु अमरदास जी

बताते हैं 'नानक विणु सतिगुर सचु न पाईऐ मनमुख भूले जाहि' (म ३, १४१९)
और फिर 'सतिगुर ते हरि पाईऐ साचा हरि सिउ रहै समाइ' (वही, १२७६)।

प्रभु-प्रियतम का मिलाप होना उसके समरूप होना, तो बहुत बड़ी चीज़ है, गुरु के बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलती. 'बिनु गुरु मुक्ति न पाईऐ भाई' (म. ५, ८६४)। और यह बात पाँचवीं पातशाही ने किसी से सुन-सुना कर नहीं कही, यह उनका निजी विचार भी नहीं, यह भेद खुद परमेश्वर से प्रकट हुआ है. 'कहु नानक प्रभि इहै जनाई' (म. ५, ८६४)।

प्रभु-परमेश्वर

जलि धलि महीअलि' शूरिआ सुआमी सिरजनहारु।

अनिक भाति होइ पसरिआ नानक एककारु। (म. ५, २९६)

गुन गावत गोविंद के सभ इछ पुआमी राम।

नानक उधरे जपि हरे सभ हू का सुआमी राम। (म. ५, ८४८)

कोहि ब्रहमंड को ठाकरु सुआमी सरब जीआ का दाता रे।

प्रतिपालै नित सारि समालै इकु गुनु नही मूरखि जाता रे।

(म. ५, ६१२)

ऊच अपार बेअंत सुआमी कउणु जाणै गुण तेरे।

गावते उधरहि सुणते उधरहि बिनसहि पाप घनेरे। (म. ५, ८०२)

पहिलो दे तैं रिजकु समाहा। पिछो दे तैं जंतु उपाहा।

तुधु जेवहु दाता अवरु न सुआमी लवै न कोई लावणिआ।

(म. ५, १३०)

काइआ नगरि बसत हरि सुआमी

हरि निरभउ निरवेरु निरकारा।

हरि निकटि बसत कछु नदरि न आवै

हरि लाथा गुर कीचारा।

(म. ४, ७२०)

जह जह देखा तह तह सुआमी।

तू घटि घटि रविआ अंतरजामी।

(म. ४, ९६)

साति सहज आनद घनेरे बिनसी मुख सबाई।

नानक गुण गावहि सुआमी के अवरजु जिसु वडिआई राम।

(म. ५, ७८४)

दुख बिसारणहारु सुआमी कीता जा का होवै।

कोट कोटतर पापा करे एक घड़ी महि खोवै। (म. ५, ४३८)

हरि हरि नामु अमोलकु हरि पहि

हरि देवै ता नामु धिआवीऐ रे।

जिसनो नामु देइ मेरा सुआमी

तिसु लेखा सभु छडावीऐ रे।

(म. ४, १११८)

अमृत नामु सुआमी तेरा जो पीवै तिसही तृपतास।

जनम जनम के किलबिख नामहि आमी दरगह होइ खलास।

(म. ५, १२०८)

गुणदाता हरि राइ है हम अवगणिआरे।

पापी पायर डूबदे गुरमति हरि तारे।

(म. ३, १६३)

दुख बिनसे सहसा गइओ सरनि गही हरि राइ।

मनिचिदे फल पाइआ नानक हरिगुन गाइ।

(म. ५, ३००)

तू एककारु निरालमु राजा। तू आपि सवारहि जन के काजा।

अमरु अडोलु अपारु अमोलकु हरि असथिर थानि सुहाइआ।

(म. ५, १०३९)

मेरे रामराइ तू संता का सत तेरे।

तेरे सेवक कउ भउ किछु नाही जमु नही आवै नेरे। (म. ५, ७४९)

सरब जीआं का जानै भेउ। कृपा निधान निरजन देउ।

(म. ५, ८६४)

अलहु अलखु न जाई लखिआ गुरि गुहु दीना मीठ।

कहि कबीर मेरी सका नासी सरब निरजनु डीठ।

(कबीर, १३५०)

तिन मिलिआ मलु सभ जाए सचै सरि नाए सचै सहजि मुखाए।

नामु निरजनु अगमु अगोचरु सतिगुरि दीआ बुझाए।

(म. ३, ५८५)

साचै सबदि सहज धुनि उपजै मनि साचै लिव लाई ।
अगम अगोचरु नामु निरंजनु गुरुमुखि मनि वसाई ।

(म. ३, १२३४)

तह भइआ प्रगासु मिटिआ अधिआसु पिय सूरज रैजि किराखी ।
अदिसटु अगोचरु अलखु निरंजनु सो देखिआ गुरुमुखि आखी ।

(म. ३, ८७)

आये आपि निरंजना पिनि आधु उपाइआ ।
आपे खेलु रचाइओनु सभु जगतु सबाइआ ।

(म. ३, १२३७)

दुख मै भजनु प्रभु अबिनासी । रोग कटे काटी जम फासी ।
नानक हरि प्रभु सो भउ भजनु गुरि मिलिऐ हरि प्रभु पाइआ ।

(म. ३, १०४०)

नामु निरंजनु बरतदा रविआ सभ ठाई ।

गुर पूरे से पाईऐ हिरदै देइ दिखाई ।

नानक नदरी करमु होइ गुर मिलीऐ भाई ।

(म. ३, १२४२)

दूजा कउणु कल नही कोई । सभ महि एकु निरंजनु सोई ।

(म. ३, २२३)

गुर कै सबदि इहु गुफा वीचारे । नामु निरंजनु अंतरि वसै मुरारे ।

हरि गुण गावै सबदि सुहाए मिलि प्रीतम सुखु पावणिआ ।

(म. ३, १२६)

ना हरि भजिओ न गुर जनु सेविओ नह उपजिओ कष्टु मिआना ।

घट ही माहि निरंजनु तेरे तै खोजत उदिआना ।

(म. १, ६३३)

गुर परसादी बूझि ले तउ होइ निबेरा ।

घरि घरि नामु निरंजना सो ठाकुरु मेरा ।

(म. १, २२९)

हम धारे त्रिभक्षण जगु तुमरा तू मेरा हउ तेरा ।

सतिगुरि मिलिऐ निरंजनु पाइआ बहुरि न भवजलि केरा ।

(म. १, १२५५)

पंडित पंडि पंडि मोनी सभि थाके अमि भेख थके भेखधारी ।

गुर परसादि निरंजनु पाइआ साचै सबदि वीचारी ।

(म. ३, १२३४)

गुरु

गुरु गुरु गुरु करि मन मोर।
गुरु बिना मैं नाही होर।

—म ५, ८६४

गुरु करता गुरु करणै जोगु।
गुरु परमेसरु है भी होगु।
कहु नानक प्रभि इहै जनाई।
बिनु गुरु मुक्ति न पाईऐ भाई।

म ५, ८६४

गुरु

हमारा समार अन्धों की आबादी है, जन्म जात अन्धों की नगरी। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से सन्तान को और फिर उनकी सन्तान को लगते हैं, परन्तु यह अन्यापन जीव विरासत में प्राप्त नहीं करता, खुद ही अपने साथ-साथ लिये फिरता है, इस जन्म से अगले जन्म में, अगले से उससे अगले में

ऊपरी दृष्टि से ये लाग भले-चगे दिखाई देते हैं। उनकी आँखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता, और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता; बहुत कुछ दिखता है। पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह नजर नहीं आता अपना मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर आत्मा को अपनी मजिल पर पहुँचना है।

दुर्भाग्य से हमारे मर्त्य-मण्डल में बहुत खड्ड हैं, आगे-पीछे, चारों ओर, कुओं जैसे गहरे, और लाठी कोई नहीं मिनती, सीध कहीं नहीं मिलती। इसलिये इन खड्डों में गिरना और गिर कर डूबना इस मण्डल के वासियों का भाग्य बन जाता है, और बना ही रहता है।

सच तो यह है कि आत्म-मार्ग के लिये शरीर की ये आँखें काम नहीं देतीं, उसके लिये ये बनाई ही नहीं गई हैं। इस मार्ग को देखनेवाली आँख और होती है, एक तीसरी आँख, जिसके बारे में कहा गया है -

नानक से अखडीआ बिअनि जिनी डिसदो मा पिरि। (म ५, ५७७)

वह आँख कैमरे जैसी आँख होती है। कैमरे की आँख फोटोग्राफर के खोलने पर खुलती है; यह आँख गुरु के खोलने से खुलती है। गुरु ही इस आँख का परदा उतार कर इसे रोशनी बखशाता है। इसी लिये उसे गुरु कहा जाता है—अन्धकार को प्रकाशवान करनेवाला।

प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया है, न ही किसी पुस्तक में छपा हुआ मिलता है। इसका भेद सतगुरु से मिलता है। राग गजडी में गुरु अमरदास जी अपना निजी अनुभव बयान करते हुए कहते हैं

हम मतिहीण भूरख मुगध अये सतिगुरि मारगि पाए। (म ३, २४६)

यह ऐतिहासिक सत्य है कि आप गुरु अगददेव के सम्पर्क में आने से पहले भी परमेश्वर से प्यार करते थे, और ऐसा करते हुए बुढ़ापे में कदम रख लिया था, पर जब सतगुरु ने आँखें खोल दी और यथार्थ के सामने लाकर खड़ा किया तो आपको अहसास हुआ कि अब तक तो मैं मतिहीन था, नासमझ और अन्धा था; कोई रास्ता नहीं दिखता था, उसके लिये व्यर्थ टटोल रहा था सतगुरु ने मुमति दी, मार्ग दर्शन किया, शब्द द्वारा सँवारा; मानों आत्मिक कायाकल्प कर दिया।

गुरु अर्जुन साहिब ने परमेश्वर से सवाल किया कि अगर उससे मिलना हो तो क्या साधन अपनाया जाये? 'किन बिधि मिलै गुसाईं मेरे राम राई' (म ५, २०४) और उनको उत्तर अपने अन्तर से ही मिल गया।

कोई ऐसा सन्तु सहज मुख दाता मोहि मारगु देइ बताई। (म ५, २०४)

काई सहज मुख बखाने वाला सन्त मिल जाये तो वह मजिन् के सही रास्ते पर लगा दे।

परमेश्वर तक पहुँचना कोई हँसी-मजाक की बात नहीं। वह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है, और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और बज्र के मजबूत कपाट वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न तख्ते ही टूटते हैं। इसी तरह, इसके अन्दर जाने के लिये कोई उपाय नहीं बनता। हाँ, अगर एक सीढ़ी मिल जाये, मजबूत इण्डों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊँची, तब ही किले में दाखिल हुआ जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि सतगुरु के रूप में ऐसी सीढ़ी मिल जाती है, परन्तु उसे जिसके भाग्य अच्छे हों। पहली पातशाही, श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाये श्रद्धा और विश्वास के साथ—तो हरि का दीदार हो जाता है।

बिनु पउडी गडि किउ चडउ गुर हरि धिआन निहान। (म ५, १३)

जैसे सतगुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिये सीढ़ी का कार्य पूरा करता है, वैसे ही वह भवसागर को पार करने के लिये सहारा, नाव या जहाज बन जाता है। वह नाम की दान बखाना है और उसके दिये हुए नाम की कमाई पार उतार देती है।

गुरु पउडी बेड़ी गुरु गुरु तुलहा हरि नाउ।

गुरु सरु सागरु बोहियो गुरु तीरधु दरीआउ। (म १, १७)

गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सतगुरु तीर्थ भी है। तीर्थों पर लोग अपनी

इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते हैं। किसी तीर्थ से सन्नान मिलने की आशा होती है, किसी से धन दौलत की, और किसी और से कष्ट-निवारण की। पर सतगुरु वह तीर्थ है जिससे सभी फल मिल जाते हैं। अदसठ शिरोमणि माने जाने वाले तीर्थों के फल और उनसे भी अधिक 'सतिगुरु मनकामना तीरधु है जिस नो देइ बुझाई' (म ३, २६)। वह कामधेनु गाय है और कल्पवृक्ष भी। वह कौन सी दात है जिसे बख्श देना उसकी पहुँच में नहीं 'जितडे फल मनि बाछीअहि तितडे सतिगुर पासि' (म ५, ५२)।

गुरु अर्जुन साहिब की वाणी में आता है:

जिस का गृह्णतिनि दीआ ताला कुजी गुर सउपाई।

अनिक उपाव करे नही पावै बिनु सतिगुर सरणाई।

(म ५, २०५)

स्पष्ट है कि सिरजनहार ने अपने अश-आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा है। उनको खुद से जुदा किया, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तडप रखी और फिर उमी हृदय के एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठ गया। महल में अपने आप दाखिल नहीं हुआ जा सकता। उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता। उसकी कुजी गुरु को सौंप दी गई है, गुरु की कुजी के मिवाथ और कोई काम-चलाऊ कुजी किसी लुहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा, अन्दर जा पहुँचेगा। उससे विमुख होकर चाहे हजार उपाय कर लिये जायें, सालों के साल, जन्मों के जन्म लगा लें, सफलता कदापि नहीं मिलेगी।

गुरु कुजी पाहू निवलु मनु कोठा तनु छति।

नानक गुर बिनु मन का ताकु न उघडै अवर न कुजी हथि।

(म २, १२३७)

कुजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दी गई है। वह विश्वस्त पुरुष कुजी को चौरास्ते पर नहीं फेंकेगा, कि कोई भी उसे उठा ले और 'उस' का-प्रभु का-घर खोल ले।

परमात्मा महासागर है—अथाह, अनन्त, स्थायी, और जीवात्मा है क्षणों-पलों के जीवन के लिये आकाश से टपकी उसकी बूँद, वर्षा का टपका बर्फ का कतरा, ओले का कण। सागर की कोई दयालु लहर अपनी बाँह फैलाती है, उस तुच्छ

कण को अपने साथ बहा ले जाती है और उसे गहरे सागर का निज अंग बना देती है।

जो लहर सूखे किनारे तक पहुँच कर वहाँ मिलाप के लिये सिसकती बूँद को उठाकर ले जाती है, वह भी सागर होती है, बाकी के अथाह जल का ही एक भाग, गिनती के पलों के लिये ऊँचा उठकर भी सारे जल से जुड़ा हुआ भाग। परमात्मा और गुरु का यही सम्बन्ध होना है—सागर और लहर का सम्बन्ध। गुरु भी परमेश्वर होता है, हर समय परमेश्वर से एकमेक, पर समय की तिल के समान मात्रा के लिये, भ्रम और भूल की सीमा तक अलग दिखाई देता है। उस लहर का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिये होता है, एक ज़रूरी आवश्यकता पूरी करने के लिये। सागर लहर का रूप धारण करके आगे न आये तो किनारे पर पड़ी बूँद सूर्य के ताप में सूखकर भाप बन जाये और नये सिरे से किसी बादल में खोकर न जाने फिर कहाँ जा पहुँचे—किन्हीं मैदानी खेत में या किसी रेगिस्तानी टीले पर, और इस तरह फिर से अग्नित भटकनों की भागी बन जाये।

हरि का सेवकु सो हरि जेदा। भेदु न जाणहु माणस देहा।

जिउ जल तरंग उठहि बहु भानी फिरि मनलै मनल समाइदा।

(म ५, १०७८)

गुरु अर्जुन साहिब के अनुसार सतगुरु उसे कहते हैं जिसने सत्पुरुष को जान लिया हो—'सति पुरुखु जिनि जनिआ सतिगुरु निम का नाउ' (म ५, २८६)। और सत्पुरुष अन्ध, अगम है इसलिये उसे जाना जा सकता है उसमें समा कर ही, उसमें जज्ब होकर ही। सो सतगुरु वही कहनायेगा जो परमेश्वर से समरूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो।

उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अन्दर उस गुण म्यान से परिचिन करा देता है जहाँ अन्ध अगम प्रभु बसता है 'घरि महि घरु दिखाइ देइ सो सतिगुरु पुरुखु सुजाणु' (म १, १२२०)। इस अप्रमृश्य भेद की सचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक के संगीत में मिलता है, जो उस म्यान पर निरन्तर बजता रहता है 'पच सबद धुनिकार धुनि तह बाइ सबदु नीमाणु' (वही)। ऐसे सतगुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिन्न उठता है, उसे बेहद प्रसन्नता प्राप्त होती है 'जिमु मिलिऐ मनि होइ अनंदु सो सतिगुरु कहीऐ' (म ४, १६८)। परेशानी पैदा करनेवाले सब मशय दूर हो जाते हैं, यही नहीं उसका सत्त्व एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता है 'मन की दुबिया

बिनमि जाइ हरि परम पदु लहीऐ' (म ४, १६८)। ऐसे गुरु को ही पूरा गुरु कहा जाता है 'करि किरपा हरि मेलिआ मेरा सतिगुरु पूरा' (वही, १६८)।

सच तो यह है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिये प्रयोग किया जाता है।

परमात्मा के विषय में कहा गया है 'आदि सचु जुगदि सचु'; इसी विशेषता का गुरु में होना भी बताया गया है:

गुरु की महिमा किआ कहा गुरु बिबेक सतसरु।

ओहु आदि जुगदी जुमह जुग पूरा परमसरु। (म. ५, १९७)

अगर परमेश्वर कर्तापुरुष है तो गुरु भी कर्तापुरुष है 'गुरु करता गुरु करणै जोगु। गुरु परमसरु है भी होगु' (म ५, ८६४)। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण-कण में समा रहा है, सर्वशक्तिमान है अनन्त दात बख्शनेवाला है, तो यही सचकुटु गुरु भी है 'गुरु दाता समरथु गुरु गुरु सभ महि रहिआ समाइ' (म ५, ४९)। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया-दृष्टि हो, समर्थ हो। ये गुण परमेश्वर में हैं तो गुरु में भी इन की कमी नहीं 'गुरु दइआल ममथ गुरु गुरु नानक पतिउ उधारणह' (म ५, ७१०)। जिस प्रकार परमेश्वर गर्तियाँ करने की कमजोरी से मुक्त है, गुरु भी उनका शिकार नहीं होता 'भुलण अदरि सभु को अभुलु गुरु करतारु' (म १, ६१)। जो कलारें परमेश्वर में होती हैं, वे सब गुरु में भी मौजूद हैं 'सफल मूरति गुरुदेउ सुआमी सरब कला भगूरु' (म ५, ८०२)। वह परमेश्वर की तरह ही ऊँचा अगम और अपार है 'गुरु समरथु गुरु निरंकारु गुरु ऊचा अगम अपारु' (म. ५, ५२)।

गुरु रामदास जी ने इस सत्य को और भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया है

समुंदु विरोलि सरीरु हम देखिआ इकु वसतु अनूप दिखाई।

गुरु गोबिंदु गोबिंदु गुरु है नानक भेदु न भाई। (म ४, ४४२)

आपका समर्थन करते हुए गुरु अर्जुन साहिब लिखते हैं:

गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुरु पूरन नाराइणह। (म ५, ७१०)

साधारण जीवों को परमेश्वर दिखाई नहीं देता, पर गुरु शरीर धारण कर लेने के कारण दिखाई देता है। इस सम्बन्ध में गुरु गोबिन्दसिंह जी ने कहा है

हरि हरि जन दुई एक है बिब बिचार कछु नाहि।

जल ते उपज तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि।

जब समुद्र के जन में से कुछ जल लहर के रूप में ऊपर उठता है तो वह

एक अलग चीज प्रतीत होने लगता है, पर यद्यार्थ में वह अलग नहीं होता, बाकी जल के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, और उसके एक-आध मिनिट बाद नीचे बैठ जाने पर उतना भी अलगपन खत्म हो जाता है।

संसार के चौरासी लाख प्राणियों का सिरमौर होते हुए भी मनुष्य की कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं। अगर मनुष्य को कुछ बताना या समझाना हो तो वह उससे ही समझ सकेगा जो उसी जैसा होकर उससे बात करे। सिरजनहार प्रभु जब अपनी दया-मेहर के कारण अपनी पैदा की विशेष आत्माओं का उद्धार करना चाहता है तो मनुष्य शरीर धारण करके उनमें आ मिलता है और परमार्थ के मार्ग पर रहनुमाई करके उनको पुर धाम पहुँचा देता है। निर्गुण और सगुण दो अलग-अलग परमेश्वर नहीं, एक ही है - 'निरगुनु आपि सरगुनु भी ओही' (म. ५, २८७)। सतगुरु की देह उसे पूरे से अधूरा परमेश्वर नहीं बना देनी। सतगुरु हरि ही होता है, हरि का साक्षात् स्वरूप 'सतिगुरु देउ परतखि हरि मूरति जो अमृत बचन सुनावै' (म. ४, १२६४)।

ब्रह्म महि जनु जन महि पारब्रह्म।

एकहि आपि नही कहु भरभु। (म. ५, २८७)

गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, पाप मिट जाते हैं, पूर्ण सुख प्राप्त होता है और जीवात्मा ससार सागर को तर कर पार हो जाती है। पाँचवीं पातशाही, गुरु अर्जुनदेव जी ने क्या यही पूजा, अर्चना, सेवा, वन्दना नहीं चुनी थी?

सरब सुखा गुरचरना।

कलिमल हारन मनहि सधारन इह आसर मोहि तरना।

पूजा अरचा सेवा बदन इहै टहत मोहि करना।

सफल मूरति परसत सतन की इहै धिआना घरना। (म. ५, ५३९)

सन्त सतगुरु के स्वरूप पर वृत्ति टिका लें तो माया का अग्नि-सागर जता नहीं सकता, डुबा नहीं सकता :

गुरु के चरण रिदै उरि धारि। अग्नि सागरु जपि उतरहि पारि।

(म. ५, १९२)

और लोक-परलोक में सत्कार मिलता है :

गुरु मूरति सिउ लाइ धिआनु। ईहा ऊहा पावहि मानु। (म. ५, १९२)

गुरु रामदास जी के अनुसार प्रेम-प्रीति सहित गुरु को पूजने से मन की सब

इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं

जो चितु लाइ पूजे गुरु मूरति सो मन इछे फल पावै। (म. ४, ३०३)

गुरु की मूर्ति से अभिप्राय उसकी मूर्ति, बुन या तस्वीर नहीं, उसका स्वरूप है। जबान सतगुरु का सुमिरन करे, अन्तर में सुख उसके स्वरूप पर केन्द्रित रहे, आँखें उसके दर्शन में मग्न रहें और कान उसका नाम सुनने में, भाव यह कि अपना सारा अस्तित्व उसके प्रेम में समा जाये। इस प्रकार की गुरु-भक्ति शिष्य को परमेश्वर के द्वार पर पहुँचा देती है :

अंतुरि गुरु आराधणा जिहवा जपि गुरु नाउ।

नेत्री सतिगुरु पेखणा स्रवणी सुनणा गुरु नाउ।

सतिगुरु सेती रतिआ दरगह पाईऐ ठाउ। (म. ५, ५१७)

इस विधि से की गई गुरु भक्ति से गुरु अर्जुन साहिब को जो प्राप्ति हुई, उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उसका वर्णन किया है

गुरु गोबिंदु पारब्रह्म पुरा।

तिसहि अराधि मेरा मनु धीरा।

अनदिनु जपउ गुरु गुरु नाम।

ता ते सिधि भए सगल काम। (म. ५, ३०२)

या फिर :

गुरु गुरु जपी गुरु गुरु धिआई।

जीअ की अरदासि गुरु पहि पाई। (म. ५, ३९६)

सतगुरु, जोकि प्रत्यक्ष परमेश्वर है इस पूजा का अधिकारी है, जीवन-दान देता है, असल जीवन, आत्मिक-जीवन, जोकि केवल उससे ही मिल सकता है

गुरु परमेशुरु पूजीऐ मनि तनि लाइ पिआरु।

सतिगुरु दाता जीअ का सभसै देइ अघारु। (म. ५, ५२)

एक अन्य स्थान पर भी आप लिखते हैं :

सतिगुरु अपना सद सदा सहरै। गुरु के चरण केस संगि झारे।

गुरु बिनु दूजा नाही थाउ। गुरु दाता गुरु देवै नाउ।

गुरु पारब्रह्म परमेशुरु आपि। आठ पहर नानक गुरु जपि।

(म. ५, ३८७)

गुरु में विश्वास :

गुरु से शिष्य का रिश्ता पूर्ण विश्वास का रिश्ता है। गुरु पारब्रह्म परमेश्वर

का ही सगुण रूप होता है, उसमें कोई कमी या अद्विगुण कैसे होंगे और उसमें कमी या अद्विगुण ढूँढ़ने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। कोई कलत्र, ग, सीखता विद्यार्थी अपने अध्यापक की योग्यता की परीक्षा नहीं ले सकता। परमेश्वर मानव-शरीर धारण करके समार में आता है, तब ही मनुष्य के लिये प्रभु की रजा को जानना सम्भव होता है। उसमें शिक्षा, ज्ञान और मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। वह जान-बूझ कर ऊपर से और बाहर से साधारण मनुष्यों जैसा मनुष्य दिखाई देने की मौज करता है, पर असल में अन्दर से मनुष्य नहीं होता। अपनी निर्दोषता, सर्वगुण सम्पन्नता के फल में वह हर हान में संपान रहता है। पर कुछ बुद्धि जीव कई बार उस कौतुक करनेवाने की इस लीला से धोखा खा जाते हैं और उसे साधारण मनुष्यों के भाषण से परखने की गननी कर बैठते हैं। हमें इसी भूल से बचने के लिये चेतावनी दी गई है :

गुरि कहिआ सा कार कमावहु।

गुर की करणी काहे घावहु। (म १, १३३)

बिना शका किये गुरु के हुक्म का पानन करना चाहिए, और जो लीला वह खेल रहा हो, उसका विश्लेषण करना शुरू नहीं कर देना चाहिये। उसे दुनियादारों से किसी प्रकार की गरज नहीं होनी, वह देखने में ही गृहस्थ दिखाई देना है, पर होता है पूरा योगी, जगत और जगत के पदार्थों की ओर में निर्निज 'तिमु काणि कम न घया नाही धरै गिरही जोगी' (म १, ५०३)।

गुरु की सामर्थ्य अपार, अनन्त है। वह तारना चाहे तो एक नजर से ही बेड़ा पार कर सकता है 'एक दृष्टि तारे गुर पूरा' (म १, ४९३), पर इसके लिये जरूरी है कि शिष्य गुरु को सच्चे मन में परमेश्वर समझता हो, उसमें अटल विश्वास रखता हो। कच्ची लस्सी से दही नहीं जम सकता। उलटे बरतन में अमृत तो क्या वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होता।

जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब ने बताया है सतगुरु स्वयं परमेश्वर होता है, इसलिये उसके साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए

सतगुरु निरजनु सोइ। मानुख का करि रूपु न जानु। (म ५, ८५५)

अगर उसे साधारण मनुष्य मानकर व्यवहार करेंगे तो उसके वास्तव में परमेश्वर होते हुए भी हमें उसमें वही कुछ प्राप्त होगा जो एक साधारण मनुष्य से हो सकता है 'जेहा सतिगुर करि जाणिआ तेहो जेहा मुखु होइ' (म ३, ३०)। उदाहरण के लिये, अगर हम किसी महान्या के पाम इस भावना से शाल की भेंट

लेकर जाते हैं कि उसके पहनने से हमारे कारखाने या घरों पर बनी शाल लोकप्रिय हो जायेंगी और इस प्रकार हम धन कमा लेंगे, तो उससे बस पैसे ही मिलेंगे, परम-पद की आशा नहीं की जा सकती।

पूरा गुरु अनेक शक्तियों का स्वामी होता है। जो कुछ परमेश्वर करने में समर्थ है (वह क्या नहीं कर सकता?), वही गुरु भी कर सकता है, बल्कि उससे भी अधिक। जैसा कि नामदेव जी ने प्रभु की ओर से कहा है 'मेरी बायीं भगनु छडावै बायें भगनु न छुटै मोहि' (नामदेव, १२५२)। पर वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता, उनकी नुमाइश नहीं लगाता, उनकी डींग नहीं मारता। वह अपने मुँह से कब कहेगा कि चाहे मैं तुम्हें अपने इस जामे में एक साधारण मनुष्य नजर आ रहा हूँ, मैं हूँ असल में परमेश्वर से समरूप, उसमें समाया हुआ, मैंने उस तरह जन्म धारण नहीं किया जिस तरह अन्य जीव अपने कर्म भोगने के लिये धारण करते हैं, मैं तो केवल उपकार के हेतु भवसागर में तिलमिला रही आत्माओं के उद्धार के लिये आया हूँ। वह तो अपने आपको नीच, अधम, मतिहीन तथा और ऐसे विशेषणों से पुकारता रहता है 'नीचा अंदरि नीच जाति नीची हू अति नीच' (म १, १५)। प्रभु को पा लेनेवाला तो अपनी प्राप्ति को छिपा-छिपा कर ही रखता है 'त्रिनि हरि पाइओ निनिहि छपाइओ' (नामदेव, ७१८)।

हमें दो-चार रुपये की कोई चीज खरीदनी हो तो कई दुकानों से पूछताछ करके खरीदते हैं। गुरु धारण करना तो बड़ी से बड़ी जायदाद खरीदने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे वर्तमान जीवन ही नहीं बनना-बिगड़ना, अनेक अगले पिछले जीवन भी प्रभावित होने हैं। इसलिये उसके चुनाव में त्रितनी भी सावधानी का प्रयोग किया जाये उतना ही कम है। परन्तु वह सावधानी किसी काम नहीं आती। उसका कारण यह है कि गुरु तो अथाह सागर होता है। हम नाटे-बौने लोग उसकी गहराई मापने का यत्न करेंगे तो कैसे सफल होंगे? वास्तव में होता यह है कि हम गुरु को नहीं ढूँढ़ते, वह हमें ढूँढ़ता है। हम उसे नहीं पहचानते, वह हमारी पहचान कर लेता है। गुरु तब मिलता है जब परमेश्वर हम पर दयावान होकर उससे मिलने का सयोग बनाता है, जब वह इस बात की रेखा हमारे मस्तक पर खींचता है। गुरु इस रेखा पर दृष्टि डालता है और हमें अपना जानकर अपना लेता है। हमारी अपनी कोशिश कोई अर्थ नहीं रखती। गुरु का मिलाप एकमात्र बख्शीश है—प्रभु की और गुरु की अपनी :

किरपा करे ता सतिगुरु भेटै नदरी भेलि मिलावणिआ। (म ३, १२७)

कृपा कृपा करि गुरु मिलाए हम पाहन सबदि गुर तारे। (म ४, १८१)

जउ होइ कृपाल त सतिगुरु मेले सभि मुख हरि के नाए। (म ५, २१३)

सृष्टि के अनेक अनन्त जीव हैं, चौरासी लाख योनियों और हर योनि में अनगिनत प्राणी। कौन अनुमान लगा सकता है उनकी पूरी गिनती का? इसकी कल्पना भी सम्भव नहीं। इतने जीवों में से किसी बिचने को ही सतगुरु मिलता है, दया-मेहर की बदौलत:

लख चउरासीह जीअ उमाए।

जिस नो नदरि करे तिसु गुरु मिलाए। (म ३, ११०)

दीक्षा:

होमियोपैथ डाक्टर के पास लाखों की गिनती में मीठी गोलियाँ होती हैं, छोटी बड़ी जो दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं। उनमें से अगर आप बीस, पचास या सौ गोलियाँ निकाल कर निगल लें तो कोई असर नहीं होगा। हा, अगर यह मोचकर अपने आपको यह विश्वास दे दिया जाये कि हम दवा खा चुके हैं तो इसका नुकसान जरूर हो सकता है। लाख उन्हीं गोलियों से होता है जिनमें डाक्टर ने उचित प्रकार का टिक्वर मिला दिया हो। सतगुरु के दिये नाम में उसकी अपनी कमाई का अंश उस टिक्वर का असर रखता है। गुरु अर्जुनदेव जी के वचन हैं 'गुरुमुखि कोटि उधारदा भाई दे नावै एक कणी' (म ५, ६०८)। उस कण में उसकी निजी शक्ति का कमाल होता है।

अगर कोई चींटी कहे कि मैं मैदानों में चलते फिरते कैलाश पर्वत का समूचा खोज लूँगी, तो उसके साहस पर रोना आयेगा। इसी तरह किसी इन्सान का अलग-अलग अपार पारबहा तक अपने उद्यम से पहुँच प्राप्त करने का खयाल उममे कम हैंसी की बात नहीं होगी। इसीलिये गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है कि अपनी मूझ-बूझ, चतुराई और तरकीबों को छोड़कर मन्तों की शरण लो और ब्रह्मा सहित उनके दिये हुए गुरु-मन्त्र की कमाई करो।

साधू की मन ओट गहु उकति सिआनय तिआगु।

गुरु दीखिआ त्रिह मनि बसै नानक मसतकि भागु। (म ५, ६०१)

सतगुरु की दीक्षा हर अँधेरी गुफा में, हर औघट घाटी में, हर गम्भीर सकट की घड़ी में शिष्य का मार्ग दर्शन करती है। उसका प्रकाश निरन्तर शिष्य के कदमों को सीध देना रहता है, घण्टे-दो घण्टे जलकर खत्म हो जानेवाली मोमबत्ती के विपरीत गुरु की जलाई ज्योति कभी बुझती नहीं, वह तो परम ज्योति में तीन

होकर खुद परम ज्योति बन जाती है 'सतिगुरु गिआनु सदा घटि दानगु अमरुं सिरि बादिसाहा' (म ३, ६००)। अगर तुच्छ होने के कारण जीव की अपनी बुद्धि परमेश्वर को समझने जानने में असमर्थ होती है, तो ग्रन्थ-शास्त्र, पुस्तकें भी इस बारे में उसकी कोई सहायता नहीं करती। यह इसलिये कि वे अलग-अलग व्यक्तियों की रची भिन्न-भिन्न प्रकार की राय प्रकट करती हैं और अध्यासी की सीमित बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पाती कि वाद-विवाद के शोर में किसको सही माने, किसको स्वीकार करे। सतगुरु मनुष्यों जैसा मनुष्य दिखाई देते हुए भी निरन्तर परमेश्वर में घुला भिना होता है; इसलिये उसका ज्ञान सम्पूर्ण और प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार विद्वान् अध्यापक पहली कक्षा के विद्यार्थी को उसकी समझ मूझ के स्तर की बात करके पढ़ाता है, उसी प्रकार पूर्ण सतगुरु अपना दिव्य ज्ञान शिष्य की पहुँच में लगाकर उस तक पहुँचाता है। इसके अलावा गुरु खुद एक आदर्श जीवन जी कर अपने शिष्य के लिये उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जिस तरह एक पिता अपने घुटनों के बल चलने वाले बालक को अंगुली पकड़ाकर उसे थोटे के डर से मुक्त करके, पैर उठाना सिखाता है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य को परमार्थ के मार्ग पर चलाता है। इस तरह शिष्य के विश्वास को दृढ़ होने में पूरी सहायता मिलती है और कमाई के लिये उसका उत्साह बढ़ता है। फिर वह डोलता नहीं।

गुरु धारण करना और गुरु-मन्त्र लेना केवल रस्म पूरी करना मात्र नहीं होता। अगर गुरु पूरा नहीं तो वह सच्चे नाम अर्थात् शब्द का भेद नहीं दे सकेगा, शब्द-धुन का अनुभव नहीं करा सकेगा और परिणामस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। किसी ढोंगी मेक्थारी का पल्ला पकड़ने पर निराशा या शर्मिन्दा होना और पछताना ही फल पड़ता है:

बिनु गुरु पूरे भगति न होइ। मनमुख रुने अपनी पति खोइ।

गुरु पूरे ते पूरा पाए। हिरदै सबदु सबु नामु बसाए। (म ३, ३६३)

यदि हम पूरे गुरु से दीक्षा के लिये जायें तो सफलता निश्चित हो जाती है। जो कुछ कुल-मानिक के मिलाप के लिये जानना जरूरी होता है वह सब पूरा गुरु बना देता है। गुरु मन्त्र की प्रेम-प्रतीति से कमाई की तो सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। जामूनी कहानियों के खजानों की खोज वाली दुर्गति नहीं होनी कि कहीं से आधा नक्शा मिल गया और उसके पीछे भटकते हुए सारी उमर खँसा दी:

पूरे गुरु की पूरी दीखिआ । जिमु मनि बसै तिनु साचु परीखिआ ।

(म. ५, २९३)

✓ गुरु दीक्षा को अपनाने से अनेक जन्मों में इकट्ठे किये कर्मों के कर्म माफ हो जाते हैं

मेरै हीअरै रतनु नामु हरि बसिआ गुरि हाबु धरिओ मेरै माया ।

जनम जनम के किलबिख दुख उतरे गुरि नामु दीओ रिनु लाया ।

(म. ४, ६९६)

दीक्षा के सम्बन्ध में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं

सतिगुरु देखिआ दीखिआ लीनी । मनु तनु अपिओ अतरगति कीनी ।

गति मिति पाई आतमु चीनी ।

(म. १, २२७)

सतगुरु के दर्शन हुए, उनसे नाम की दात प्राप्त की, अपना तन और मन सतगुरु को भेंट कर दिया, इसके फलस्वरूप वृत्ति अन्तर्मुख हो गई, और इस तरह मुक्ति का रास्ता खुल गया । क्योंकि जब हम सुरुत को एकाग्र करके अपने निज स्वरूप में पहुँच जाते हैं, अपना सच्चा मूल देख लेते हैं तो आत्म ज्योति परम ज्योति में समा जाती है

जोति भई जोती महि समाना ।

(म. १, २०१)

अगर हम गुरु के चरणों में लगते हैं, उसकी सेवा में जुट जाते हैं, उसके दिये हुए मन्त्र को, शिक्षा को, आधार बनाकर, उसकी प्रीति में डूबकर, भक्ति करते हैं तो नाम में रचे शब्द से जुडकर अपने निज घर पहुँच जाते हैं । यह है गुरु नानक साहिब का बताया हुआ आत्मिक-मार्ग

गुरु सेवी गुरु लागउ पाइ । भगति करी राघउ हरिनाइ ।

सिखिआ दीखिआ भोजन भाउ । हुकमि संजोगी निज घरि जाउ ।

(म. १, २२९)

✓ गुरु की दीक्षा सोये हुए भाग्य जगा देती है, हरि परमेश्वर की दीदार करा देती है

गुरु कै बचनि जागिआ मेरा करमु । नानक गुरु भेटिआ पारब्रह्ममु ।

(म. ५, २३१)

‘आसा की वार’ की दसवीं पौड़ी के दूसरे श्लोक में गुरु नानक साहिब दो बार गुरु से शिक्षा लेने की हिदायत करते हैं क्योंकि सच या परमेश्वर का साक्षात्कार तभी हो सकता है (सच ता परु जाणीऐ) जब उससे जुडने का तरीका

आता हो (जा जुगति जाणै जीउ) और ‘आतम तीरथि’ पर निवास प्राप्त करना भी सतगुरु से पूछकर, उसके हुक्म के अनुसार ही किया जा सकता है ‘सतिगुरु नो पुछि कै बहि रहै करे निवासु’ (म. १, ४६८) ।

गुरु का यह युक्ति बताना किसी राह चलते अजनबी से सुनकर कान में पड़ी बात की तरह नहीं होता । यह सही विधि या तरीके तथा पूरी गम्भीरता के साथ समझाई जाती है दीक्षा के रूप में, गुरु मन्त्र के रूप में । गुरु अपना मन्त्र केवल बताता ही नहीं, उसे दृढ़ भी करवाता है और शिष्य उसे इस तरह सच्चे दिल से ग्रहण करता है कि वह फिर कभी उसे नहीं भूलता, किसी पल भी मन से नहीं बिसारता । गुरु का दिया शब्द शिष्य को निरन्तर सुनाई देता रहता है ।

दीक्षा कोई ऐसा उपदेश भी नहीं होता जो भिन्न-भिन्न विचारों या मनोवृत्ति के लोगों के लाभ की आशा से बोलकर सुना दिया जाये या लिखकर प्रकाशित कर दिया जाये । भाई वीरसिंह के शब्दों में, “दीक्षा वह गुरु-मन्त्र है, ईश्वर का नाम है, जो गुरु शिष्य को सुमिरन के लिये देता है ।” (सथ्या श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, १२९४) । आगे निरुक्त में उनके द्वारा दिये गये अर्थ इस प्रकार है दीक्षा (संस्कृत दीक्षा गुरु का गुरु मन्त्र उपदेश) नाम देने का संस्कार । नाम का दान ।” आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, “दीक्षा को शिक्षा या उपदेश मानना, गुरु के आशय के अनुकूल नहीं ।”

पूरे गुरु की दीक्षा के अनुसार निरंकार को हृदय में बसा लेने से शिष्य को अपने अन्दर अनहत शब्द सुनाई देने लगता है । इस शब्द को सुनना और इसके आनन्द का स्वाद लेना ही शब्द की साधना है । अभ्यासी को योगियों की भाँति मुँह से सिंगी नहीं बजानी पडती । यह सिंगी का शब्द प्रभु के द्वारा पैदा किया गया है, यह शिष्य को अपने अन्दर सुनाई देने लगता है ‘जह भउ नाही तहा आसनु बाधिओ सिंगी अनहद बानी’ (म. ५, २०८) ।

गुरु अर्जुन साहिब बहुमुखी विद्वता के धनी थे । आपको सारे प्रचलित धर्मों, मजहबों के दर्शन का ज्ञान प्राप्त था । आपने अपने घराने के अलावा और अनेक सन्तों महापुरुषों की अमूल्य रचनाएँ पढ़ीं और उनकी पडताल की थी । इस सब ज्ञान के बावजूद, आपके अपने कथन के अनुसार आपने गुरु रामदास जी महाराज से दीक्षा ली तब उसके सहारे कार्य पूर्ण हुए :

सतिगुरि मनु दीओ हरिनाम । इह आसर पूरन भए काम । (म. ५, १९६)

वे ऐसी योग्य युक्ति सिखाने वाली मूर्ति—अपने सतगुरु—की सेवा करते हैं,

उसकी पूजा करते हैं, उसके चरण चूमने की कामना करते हैं 'सेवा पूज करउ तिसु भूरति की नानकु तिसु पग चाटै' (म. ५, २०८)।

गुरु से दीक्षा लेकर, उसे हृदय में बसा कर उसकी कमाई की जाये तो फल की कोई कमी नहीं रहती। फिर न किसी भौति का क्लेश बचता है, न डर या भय। सब शोक-सन्ताप मिट जाते हैं, चिन्ताओं से छुटकारा हो जाता है। माया की अग्नि निकट नहीं फटकती। गुरु-मन्त्र के कारण भक्ति सम्पूर्ण हो जाती है, सच्ची शोभा, श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है तथा सही अर्थों में हम धनवान बन जाते हैं। गुरु मन्त्र का जाप ही उत्तम करनी है, यही हरि-मार्ग पर चलना है। गुरु मन्त्र मिल जाने के बाद प्रभु को वश में करने के लिये किसी और वशीकरण मन्त्र की ज़रूरत नहीं रहती :

दुखु कलेसु न भउ बिआपै गुरमंत्रु हिरदै होइ। (वही, ५१)

हरि हरि नामु जा कउ गुरि दीआ। नानक ता का भउ गइआ। (वही, २११)

मिटि गइआ दुखु बिसारी चित। फलु पाइआ जपि सतिगुर मता। (वही, ३८८)

हरि का नामु दीओ गुरि मत्र। मिटे विसुरे उतरी चित। (वही, १९०)

जा कउ गुरु हरि मंत्रु दे। सो उबरिआ माइआ अग्नि ते। (वही, २११)

भक्ति पूरी परधान ते गुर पूरे मन मंत। (वही, २५९)

भली सु करनी सोभा धनवत। हिरदै बसे पूरन गुरमत। (वही, २९०)

हरि मारगु साधू दसिआ जपीऐ गुरमंत्रु। (वही, ३२१)

सुणि सखीए मिलि उदमु करेहा मनाइ लैहि हरि कतै।

मानु तिआगि करि भगति ठगउरी मोहह साधू मतै। (वही, २४९)

नाम का सौदा :

धन कमाने के लिये व्यापारी व्यापार करता है, और व्यापार करने के लिये उसे पूँजी की आवश्यकता होती है। वह पूँजी किसी सगे-सम्बन्धी से मिलती है, इससे वह माल खरीद कर बेचता है, लाभ कमाता है और धनवान होता चला जाता है। परमार्थ की पूँजी नाम है और उसे देनेवाले स्नेही-सम्बन्धी हैं

सन्त-सतगुरु। सुखमनि साहिब में लिखा है :

जिसु वखर कउ लैनि तू आइआ।

राम नामु सतन घरि पाइआ। (म. ५, २८३)

सन्त-सतगुरुओं के बिना और कोई स्थान नहीं जहाँ नाम या शब्द की पूँजी मिल सके :

बिनु सतिगुर नाउ न पाईऐ बुझहु करि वीचारु। (म. ३, ६४८)

सिध साधिक नावै नो सभि खोजदे बकि रहे लिब लाइ।

बिनु सतिगुर किनै न पाइओ गुरमुखि मिलै मिलाइ। (म. ३, ६५०)

सतिगुरु साहु भडारु नाम जिसु इहु रतनु तिसै ते पाइणा। (म. ५, १०७८)

सतिगुरु साहु सिख वणजारे। पूँजी नामु लेखा साचु सम्हारे। (म. ५, ४३०)

नाम सतगुरु के सिवाय कहीं और क्यों नहीं मिलता ? कहा जा सकता है कि मालिक की रजा ऐसी ही है ; जैसे पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, आग के शोले ऊपर की ओर ही उठते हैं। वह जो चाहता है करता है उससे जवाब माँगने की गुज़ायश नहीं। पर शायद सचाई यह है कि नाम या शब्द ऐसी अमूल्य वस्तु है कि वह बाँटे जाने के लिये हरएक को नहीं सौंपी जा सकती। वह इसे खुद ही गुरु का जामा पहन कर बाँटता है।

परमेश्वर अलख है, अगम है, और अगोचर है। वह हमारी भुजाओं के घेरे में नहीं आता, हमारी अँगुलियों के पोर उसे छू नहीं सकने, हमारी आँखें उसे देख नहीं सकतीं, किसी यन्त्र की सहायता से भी नहीं, मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ उस तक पहुँचने में असमर्थ हैं। फिर उसका साक्षात्कार हो तो कैसे हो ?

संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिये हमारे और उसके बीच अन्तर होना आवश्यक है, पर परमात्मा का दीदार तभी होता है जब सब अन्तर मिट जायें। इस प्रयोजन की पूर्ति का एक ही साधन है, सतगुरु।

सतगुरु जब किसी जिज्ञासु पर दयावान होता है तो उसे दीक्षित करता है, अपने दिये नाम या शब्द का अभ्यास करवा कर उसका अहं भाव मिटाता है, और फिर उसे अपने शब्द-रूप में समा लेता है। परमेश्वर निरञ्जन है, कोई मैली वस्तु उसके अस्तित्व का अंग नहीं बन सकती। सतगुरु अपने सेवक का मैल उसी तरह दूर कर देता है जिस तरह किसी छप्पर या तालाब का गन्दा पानी बहती नदी में मिलकर निर्मल हो जाता है ; और इस तरह सतगुरु के माध्यम

द्वारा जीवात्मा के परमात्मा में मिल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। सतगुरु खुद परमेश्वर से समरूप होता है और जब शिष्य सतगुरु के अम्लित्व में रच जाता है तो वह महज ही प्रभु से मिल कर एक हो जाता है।

गुरुमुखि कृपा करे भगति कीजै बिनु गुरु भगति न होई।

आपै आपु मिलाए बूझै ता निरमलु होवै सोई। (म.३, २२)

नानक मैला ऊजलु ता बीए जा सतिगुरु माहि समाइ। (म.३, ८७)

कबीर साहिब के वचन हैं

अगम अगोचरु रहै निरतरि गुरु किरपा ते लहीऐ।

कहु कबीर बनि जाउ गुरु अपुने सतभगति मिनि रहीं। (कबीर ३३३)

इस वचन की व्याख्या करने हुए भाई वीरमिह जी लिखते हैं "उममें समाकर ही हम उसे लखने या पाने हैं। उसे ऐसे नहीं जाना जा सकता जैसे दृष्टमान पदार्थों को हम दृष्टा होकर देखते हैं, अर्थात् खुद कर्ता होकर बन्पुओं को कारक के रूप में देखता है, पर त्रिममें उसका रूप सत्य होकर, सत्य में समा जाता है, इस समाये बिना जो भी ज्ञान है वह साक्षान् प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं।" (मध्य श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, २०५२)।

यह सतगुरु में समाना स्थूल या शरीरिक स्तर पर नहीं होता क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर शब्द-स्वरूप है। भाई काहनमिह अपने 'महान कोश' में शब्द का एक अर्थ करनार बताते हैं। गुरु खुद अन्तर में शब्द-स्वरूप होता है, और सृजन या आत्मा उस शब्द या परमात्मा की धून 'सबदु गुरु भगति धुनि वेना' (म.१, ९४३)। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया के घैल कट जाते हैं, मन और आत्मा की गाँठ खुल जाती है तो सृजन (धुन) शब्द (गुरु) में समाने के योग्य हो जाती है। इस प्राप्ति के लिये जरूरी होता है सृजन का उद्यम और शब्द (गुरु) की दया।

यद्यपि वेद-शास्त्र, उपनिषद तथा अन्य अनेक धर्म ग्रन्थ पहने ही जीवों के मार्ग दर्शन के लिये मौजूद थे फिर भी सत्पुरुष, मूल सतगुरुओं को समार में बार-बार क्यों भेजता रहा 'हरि जगु जुगु भगन उपाइआ' (म.४, ४५१)। इस प्रश्न का उत्तर गुरु अमरदास जी ने बड़े सुन्दर रूपक के द्वारा दिया है

जैसी घरनी ऊपर सेधुला बरसनु है किआ घरनी मधे पाणी नाही।

जैसे घरनी मधे पाणी परगासिआ बिनु पगा वरमन फिराही।

(म.३, १६२)

घरनी के गर्म में पहने ही बड़ा पानी मौजूद है, और पानी के इस गुण भण्डार के अलावा कितना ही पानी नदियों, नालों, झरनों, कुओं से प्रकट रूप में भी मिल सकता है, किन्तु फिर भी वर्षा होती है। परमेश्वर उसकी जरूरत महसूस करना है, तभी न? जो पानी घरती की गहराई में पड़ा रहता है, उसका किसी को लाभ नहीं होता। जो नजर आता है और खेती तथा पीने आदि के उपयोग में लाया जा सकता है, वह भी कहीं हो अगर वर्षा न हो? एक साल बादल न बरसे तो नदियाँ रेन-स्थलों में बदन जाती हैं और कुएँ खाली गड्डों की शक्ल बन जाते हैं। सारी वनस्पति जल और मृत्त आती है, और इन्सान, पशु, जीव जन्तु सब भूम्ब-प्याम से पाने लगते हैं। और यों भी बरकत आकाश से गिरे पानी में होती है, वह जमीन के पानी में नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग ग्रन्थों, पुस्तकों को पढ़ ही नहीं सकते (और बहुमश्या उनकी ही है) वह ज्ञान भण्डार उनके किसी काम नहीं आता। जो पढ़ लेते हैं उनमें इनके भाव तथा अर्थ के बारे में अनेक मत भेद पैदा हो जाते हैं और परिणाम मार्ग दर्शन की बजाय वैर विरोध में निकलता है। हमलिये पुस्तकों द्वारा दिया गया परमेश्वर का ज्ञान मन्त्रों के मुख द्वारा दिये गये ज्ञान की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता।

मन्त्रों महान्माओं का आगमन बार-बार इस कारण नहीं होता कि परमेश्वर को हर बार अपने मिलने का कोई नया रास्ता बनाना होता है। वह खुद एक है और उसके मिलने का मार्ग भी एक से अधिक नहीं। पर उसके भेजे पथ-प्रदर्शक के चने जाने के बाद कितने ही लोग माया द्वारा भ्रमिन होकर वह रास्ता भूल जाते हैं और कितने ही दूसरों को निजी इच्छाओं की पूर्ति के हेतु पाश्र्वण्डी लोग गुप्तगत कर देने हैं। तब हमारा दयानु कर्तापुरुष उस अपने बनाये सच्चे मार्ग को फिर याद कराने के लिये विदश हो जाता है और नये सिरे से मनुष्य देह धारण करके हम संसारी जीवों में आ मिलता है:

बिनु गुरु अरघु बीचारु न पाइआ। मुक्ति पदारथु भगति हरि पाइआ।

(म.१, १५४)

सिमृति सासत्र पडहि पुराणा। दगु वखानहि तनु न जाणा।

(म.३, १०३२)

साधारण मनुष्य चिन्त-चिन्त प्रकार की आशा-नृष्णाओं का बहकाया हुआ अनेक घटिया कर्म करने में लगा रहता है। अगर वह चाहे कि मैं अपने आप अपनी प्रकृति में ऐसा परिवर्तन ले आऊँ कि भविष्य में हमेशा अच्छा ही सोचूँ,

शुभ कार्य ही करें, तो यह हो नहीं सकता। गुरु की दया ही उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाती है कि वह मनुष्य होते हुए आदर्श व्यवहार करने लगता है, उसके अन्त-जन्मान्तरों के मन्दे, बुरे सम्कार गलत असरों की भाँति मिटकर प्रभाव-हीन हो जाते हैं।

बलिहारी गुरु आपणे दिउहाड़ी सद वार।

जिनि माणस ते देवते कीए करत न लागी वार। (म १, ४६२)

गुरु एक विशेष प्रकार का पारम होता है। साधारण पारम अपने स्पर्श से लोहे या तौबे को सोना बना देता है, उसे अपने जैसे पारम में नहीं बदल सकता। इसके विपरीत, गुरु से कृतार्थ शिष्य खुद गुरु के गुण धारण करके गुरु के तुल्य हो जाता है। गुरु उसे अपने स्तर पर लाकर सन्ध-स्वरूप में समा देता है 'गुरु भेटे पारमु भए जोनी जोनि मिलाए' (म १, ४२१), तथा 'नानक गुरु ते गुरु होइआ वेखहु तिस की रजाइ' (म ३, ४९०)।

पारम से स्पर्श का लाभ पहुँचने के लिये नीची धानु का निर्मल होना आवश्यक है। मनूर या लोहे के मेल में पारम के स्पर्श से सोने की चमक पैदा नहीं होती। पर सतगुरु शिष्य की सब त्रुटियों, कमजोरियों को नर-अन्दाज करके उसे कचन बना देता है 'भइआ मनूरु कचनु फिरि होवै जे गुरु मिलै तिनेहा' (म ३, ९९०)। गुरु नानक साहिब की दी गई इस उपमा को अपने आप पर घटा कर गुरु अमरदास जी फरमाने हैं 'मनूर ते कचन भए भाई गुरु पारमु मेलि मिलाइ' (म ३, ६३८)।

जैसे कमल की जड़ जमीन में होती है, नाम जन में, और फूल आकाश में वैसे ही गुरु परमेश्वर में समरूप होता हुआ मनुष्य स्वरूप धारण किये रखता है और उन आत्माओं की सँभाल के लिये जो उसकी सुरक्षा में सौंपी गई हैं, ऊपर के मण्डलों में भी विचरता रहता है। गुरु ही वह दयावान है जिसके बारे में कहा गया है

नानक कचडिआ सिउ तोड़ि दूडि सजण संत पकिआ।

ओइ जीवदे विछुडहि ओइ मुइआ न जाही छोड़ि। (म ५, ११०२)

वह जीवन में तो पद-पद पर साथ देता और रहनुमाई करना ही है, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा के अग-सग रहता है।

सजण सेई नालि मै चलदिआ नालि चलन्हि।

जिबै लेखा मगीए तिबै खडे दिसन्हि। (म १, ७२९)

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गुरु किसी एक ही जीव का गुरु नहीं होता, वह अनेकों का गुरु होता है। उनमें से अलग-अलग उमर के होते हैं। एक को आज मरना है, दूसरे को दस वर्ष बाद। तीसरे को तीस वर्ष बाद। गुरु अगर पहने की बाँह पकड़े रखने के लिये शरीर त्याग दे तो उसकी बाकी आत्माएँ कहाँ जायें? समार छोड़ने के बाद अलग-अलग आत्माओं को अपने अपने कर्मों के अनुसार पता नहीं कौन कौन से रास्तों पर चलना है, कैसी-कैसी मुसीबतों में से गुजरना है। जरूरी नहीं कि वे एक लम्बे काफिले के रूप में अपना रास्ता तय कर लें। उनमें से हर एक को गुरु के एकाकी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है।

मौत के बाद जीव के लेश्वे का हिमाब इस समार में नहीं किया जाता, यह ऊपर के मण्डलों में होता है, और गुरु का उस स्थान पर सहायक होना इसलिये सम्भव होता है कि स्थूल शरीर धारण करने के बावजूद अपने शब्द रूप में उसे सूक्ष्म, कारण या अरूप मण्डलों में कहीं भी जाने आने में कोई रुकावट नहीं होती। मर्त्य-मण्डल से सचखण्ड तक उसके लिये सभी मार्ग खुले होते हैं। इसकी साक्षी गुरु नानक साहिब देते हैं 'गुरुमुखि आवै जाइ भिसगु' (म १, ९३२)। वे खुद मुनानपुर रहने कुल-मानिक से मिलने के लिये क्या मसार से अलोप नहीं हुए थे, और उसी शरीर में फिर नहीं लौट आये थे?

हम पढ़ते सुनते आये हैं कि जो लोग मोटे पाप करते हैं, वे नरकों में जाते हैं, जहाँ यमराज के दूत उन्हें तपते स्तम्भों से चिमटाते हैं, तिल की तरह कोलू में पेरते हैं। ग्रन्थ-शाम्रों में और ऐसी किननी ही यातनाओं का वर्णन मिलता है। इस न्याय-प्रबन्ध के विरुद्ध कोई विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मराज को यह कार्य सत्पुरुष ने सौंपा है 'धर्मराइ नो हुकमु है बहि सदा धरमु बीचारि' (म ३, ३८)। वह सत्पुरुष के हुक्म के अधीन ही अपने निर्णय करता है। सन्तोष की बात यह है कि जो लोग सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उनका यमराज से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। उस ओर से कर्मों का लेखा फाड़कर उनका सारा हिमाब सतगुरु के पास पहुँच जाता है 'धर्मराइ दरि कागद फारे जन नानक लेख समझा' (म ४, ६९८)। अगर धर्मराज के पढ़ने, विचारने के लिये सत्संगी के कर्मों के लेख दर्ज ही न होंगे तो वह उसे किस आधार पर अपने कठपुतले में बुनायेगा, कौन सी पूछताछ करेगा 'धर्मराइ अब कहा करैगो जउ फाटिओ सगलो लेखा' (म ५, ६१४)। इसका मतलब यह न समझ लिया जाये कि सन्तों की सगति कोई चोरों, डाकुओं, ठगों, दुराचारियों की शरणागार है, कि

उनकी ओट लेने के बाद कोई जो भी चाहे, किये जाये। नहीं। सन्तों की संगति अमृत सरोवर है, जिसमें स्नान करने से जीव कौए से हंस बन जाते हैं। 'अमृतसरु सतिगुरु सतिवादी जितु नातै कऊआ हमु होहै' (म ४, ४९३)। अर्थात् उनकी शिक्षा के अनुसार नाम की कमाई करने से नीची कामनाओं और वासनाओं से छुटकारा मिल जाता है, मन तथा बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है और अध्यासी प्रभु की रजों में रहते हुए वही करता है जो प्रभु को भाता है। बुरे कर्म उससे हो ही नहीं सकते और उसका जीवन सहज जीवन बन जाता है।

सतगुरु से मिलने से सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है

(क) जिन्ही सतिगुरु पिआरा सेविआ तिना सुखु सद होई।

(म ४, ४५१)

(ख) सरब सुख का दाता सतिगुरु ता की सरनी पाईऐ।

(म १, ६३०)

क्रम, क्रोध आदि विकारों से छुटकारा हो जाता है

(क) कामु क्रोधु लोभु तजि गए पिआरे सतिगुरु चरनी पाइ।

(म ५, ४३१)

(ख) सतिगुरु दरसनि अग्नि निवारी। सतिगुरु भेटत हउमै भारी।

(म ५, १८३)

तृष्णाएँ मिट जाती हैं और सन्तोष आ जाता है :

(क) सतिगुरु मिलिऐ मनु सतोखीऐ ता फिरि तृमना भूख न होइ।

(म ३, ४९२)

(ख) एह बडिआई सतिगुरु निरवैर विचि

जितु मिलिऐ तिसना भुख उतरै हरि साति तड आवै।

(म ३, ८५५)

हर प्रकार के बन्धनों से छुटकारा हो जाता है :

(क) सतिगुरु बंधन तोडि निरारे बहुडि न गरभ मझारी जीउ।

(म १, ५९८)

(ख) सतिगुरु सिख के बंधन कटै।

(म ५, ३८२)

जन्म-मरण चक्र समाप्त हो जाता है :

(क) कहु कबीर जिनु सतिगुरु भेटै पुनरपि जनमि न आवै।

(कबीर, ४७६)

(ख) सतिगुरि मिलिऐ फेरु न पवै जनम मरण दुखु जाइ।

(म ३, ६९)

यमदूतों का भय नहीं रहता :

(क) साजनि मिलिऐ सुख पाइआ जमदूत मुए बिखु खाइ।

(म १, ५५५)

(ख) कहु नानक जिनि जम ते काढे तिसु गुर कै कुरबाणी।

(म ५, ६७१)

कई कुलों तक का उद्धार हो जाता है

(क) सतिगुरु सेवहि से महा पुरख ससारे।

आधि उधरे कुल सगल निसतारे।

(म ३, १६१)

(ख) तिन का जनमु सफलु है जो चलहि सतगुर भाइ।

कुलु उधारहि आपणा धनु जर्णेदी भाइ।

(म ३, २८)

दरगाह में आदर मिलता है :

(क) सतिगुरु पूजउ सदा सदा मनावउ।

ऐसी सेव दरगह सुखु पावउ।

(कबीर ११५८)

(ख) जिनी पूरा सतिगुरु सेविआ से दरगह सदा सुहेले।

(म ५, ७८)

सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं :

(क) जितडे फल मनि बाछीअहि तितडे सतिगुर पासि।

(म ५, ५२)

(ख) लख खुसीआ पातिसाहीआ जे सतिगुरु नदरि करेइ।

(म ५, ४४)

गुरु की आवश्यकता :

यह तो हम देख ही चुके हैं कि गुरु मिलने के बहुत लाभ हैं। सच तो यह है कि उसके बिना जीवात्मा का कुछ नहीं बनता। प्रभु जब किसी को भक्ति की दात बख्शाता है तो गुरु के माध्यम द्वारा ही बख्शाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं 'बिनु सतिगुर नाउ न पाईऐ बिनु नावै किआ सुआउ' (म १, ५८) और 'बिनु सतिगुर नामु न पाईऐ भाई बिनु नामै भरमु न जाई' (म १, ६३५)। ✓ यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि गुरु के बिना नाम किसी को नहीं मिला

'बिनु गुर हरिनाम न किनै पाइआ मेरे भाई' (म ३, ५९१) और अपने कथन की पृष्टि के लिये तीन उदाहरण देते हैं। एक, बाल-भक्त प्रह्लाद का, जिसके मुकाबले में हिरण्यकशिपु जैसे महान बली को मुँह की खानी पड़ी। दूसरा, राजा जनक का, जिससे सुखदेव जैसे ऋषियों ने शिक्षा प्राप्त की। और तीसरा, वशिष्ठ का, जिससे उस समय के अवतार श्री रामचन्द्र जी ने उपदेश लिया और जिसके उच्चारण किये गये मन्त्रों को ऋग्वेद जैसे ग्रन्थ में स्थान मिला है

गुरमुखि प्रहिलादि जपि हरि गति पाई।

गुरमुखि जनकि हरिनामि लिब लाई।

गुरमुखि बसिसटि हरि उपदेशु सुणाई। (म ३, ५९१)

✓ सतगुरु के बिना नाम का सुमिरन नहीं किया जा पाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह सृजनकार द्वारा खुद नियत किया गया विधान है।

धुरि खसमै का हुकमु पइआ विणु सतिगुर चेतिआ न जाइ। (म ३, ५५६)

बिनु सतिगुर को नाउ न पाए प्रभि ऐसी बणत बणाई हे।

(म ३, १०४६)

इसीलिये इस नियम का उल्लंघन करना किसी के लिये भी सम्भव नहीं। अगर कोई सतगुरु की सहायता के बिना प्रभु के बारे में सोच ही न सके तो उसके उद्धार का मार्ग कैसे खुले? इस वास्तविकता से अनजान लोग तरह-तरह के यत्न करने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उनको सफलता नसीब नहीं होती।

कोटि जतना करि रहे गुर बिनु तरिओ न कोइ। (म ५, ५१)

नानक मनमुखि अंधु पिआरु। बाशु गुरु दुबा संसारु। (म १, १३८)

अपनी बुद्धि के पीछे लगकर शुभ भावना के साथ किये जानेवाले कर्मों में प्रवृत्त रहना वैसा ही है जैसा कोल्हू के बैल का एक ही चक्कर में घूमते जाना। बैल को तो शायद अपनी आँखों की पट्टी में से अपने सफर की व्यर्थता का कुछ आभास हो भी जाता हो, मनुष्य को तो माया की गहन पट्टियों कुछ भी नज़र नहीं आने देती

सतिगुर बाशु न पाइओ सभ मोही माइआ जालि जीउ। (म १, ७१)

सतिगुर बाशु न पाइओ सभ थकी करम कमाइ जीउ। (म १, ७२)

'आसा की वार' में गुरु नानक साहिब सूचित करते हैं कि सतगुरु की शरण लिये बिना परमेश्वर का मिलाप सम्भव नहीं: 'बिनु सतिगुर किनै न पाइओ' और एक बार फिर 'बिनु सतिगुर किनै न पाइआ', जैसे कि इस दुहराने से दृढ़

करवाना चाहते हों कि सतगुरु के बगैर प्रभु नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगर कोई फिर पूछे कि भला सतगुरु के पास ऐसा कौन-सा चमत्कार है उसका मिलाप करवाने के लिये, तो जवाब देते हैं:

सतिगुर विचि आपु रखिओनु कर परगटु आखि सुणाइआ। (म १, ४६६)

कि वह प्रभु खुद ही तो सतगुरु का रूप धारण करके आता है। जब सतगुरु अपने मुख से कोई वचन उचारता है तो समझ लो कि प्रभु खुद बोल रहा है।

मन को सुख व शान्ति बढ़ानेवाली एक ही चीज़ है-शब्द; और सतगुरु के उपदेश के बिना शब्द की समझ नहीं आती। फलस्वरूप, जीवन अपनी ओर से बहुत-कुछ करते हुए भी तड़पते हुए बीत जाता है:

नानक बिनु सतिगुर भेटे जगु अधु है अथे करम कमाइ।

सबदै सिउ चितु न लावई जितु सुखु वसै मनि आइ।

तामसि लगा सदा फिरै अहिनिशि जलतु बिहाइ। (म ३, ५५४)

आतम देउ पूजीऐ बिनु सतिगुर बूझ न पाइ। (म ३, ८८)

बेशक परमेश्वर की ही पूजा की जाये, लेकिन अगर सतगुरु की दया साथ में शामिल नहीं तो उसकी प्राप्ति की दृष्टि से रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सतगुरु के बीच में आये बिना प्रभु अपनी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता। जो मार्ग साक्षात्कार करवाता है, सचखण्ड पहुँचाता है, उसका भेद सतगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं मिलता, और मार्ग की सीप के बिना चाहे कितने ही लम्बे रास्ते तय किये जायें, भंजिल मृग-तृष्णा या छल ही बनी रहती है:

बिनु सतिगुर को मगु न जाणै अथे ठउर न काई। (म ३, ६५)

अथे अकली बाहरे किआ तिन सिउ कहीऐ।

बिनु गुर पंभु न सूझई कितु बिधि निरबहीऐ। (म १, २२९)

आत्मिक-मार्ग को प्रकट करनेवाली आँखें गुरु से ही मिलती हैं। अगर कोई इस सच्चाई से ही अनजान है तो वह अक्ल का अन्धा है, उसे कोई कुछ कहे तो क्या कहे।

परमार्थ की डगर बड़ी विकट है, खोँडि की धार पर चलने समान है 'ऐहु मारगु खडे धार' (म ५, ५३४)। उसे पार करने के लिये कदम-कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सहायता के बिना रजो, तमो, सतो गुणों के बँधन नहीं टूटते 'किउ गुर बिनु जिह्वा छुटसी' (म १, १८) मन की गन्दगी दूर नहीं

होती 'बिनु गुर मैतु न उतरै' (म १, १८); मूल की पहचान नहीं होती 'गुर बिनु आपु न चीनीऐ' (म १, ५८); 'नानक गुर बिनु मन का ताकु न उधई' (म. २, १२३७); अज्ञान का नाश नहीं होता 'जे लख करम कमावही बिनु गुर अधिआरा' (म १, २२९); परम पद की प्राप्ति नहीं होती 'बिनु सतिगुर किनै न पाई परमगते' (म ५, १३४८)। सही बात तो यह है कि सतगुरु के बिना परेशानी ही परेशानी है, नरक भोग्यो यः संसार में तडपते रहो 'बिनु सतिगुर सुखु न पावई' (म. ३, २६)

गुरु

समुदु विरोलि सरीरु हम देखिआ इकु वसतु अनूप दिखाई।
गुर गोविंदु गुविंदु गुरु है नानक भेदु न भाई। (म ४, ४४२)

गुरुमुखि बरतै सभु आपे सचा गुरुमुखि उपाइ समावणिआ। (म ३, ११७)

गुरु करता गुरु करणहारु गुरुमुखि सची सोइ।
गुरु ते बाहिरि किछु नही गुरु कीता लोडै सु होइ। (म ५, ५२)
गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव सुआमी परमेशुरा। (म ५, २५०)
नानक सत संत हरि एको जपि हरि हरि नामु सोहदी। (म १, ७९)
सतिगुर सति सरूप है धिआन मूल गुर मूरति जाणै। (भाई गुरदास वार, ६-१९)

सो सतिगुरु जि सचु धिआइदा सचु सचा सतिगुरु इके। (म ४, ३०४)

आपे सतिगुरु आपि हरि आपे मेलि मिनाइ।
आपि देहआ करि मेलसी गुर सतिगुर पीछै पाइ। (म ४, ४१)
हरि जन प्रभु रलि एको होए हरिजन प्रभु एक समानि जीउ। (म ४, ४४७)

गुरु पारब्रह्म परमेशरु आपि।
आठ पहर नानक गुर आपि। (म ५, ३८७)
गुर नानक देव गोविंद रूप। (म ५, ११९२)
नानक प्रभु अनु एको अनु। (म ५, २८२)

सतिगुर विधि आपि बरतदा हरि आपे रखणहारु। (म ४, ३०२)
निरमउ निरकारु अलखु है गुरुमुखि प्रगटीआ। (म ३, ५१६)
इहु जगु अघा सभु अघु कमावै बिनु गुर मगु न पाए।
नानक सतिगुरु मिलै त अखी देखै घरै अदरि सचु पाए। (म ३, ६०३)

गुरुमति जिनी पछाणिआ से देखहि सदा हदूरि। (म ३, ३७)
गुर के बचनि जागिआ मेरा करमु।
नानक गुरु भेटिआ पारब्रह्म। (म ५, २३९)
भाई रे साची सतिगुरु सेव।

सतिगुर तुडै पाईऐ पूरन अलख अभेव। (म ५, ५२)
सतिगुरि पुरखि विखालिआ मसतकि धरि कै हयु जीउ। (म ५, ७३)
पिता जाति ता होईऐ गुरु तुख करे पसाउ। (म ४, ८२)
अदिसदु अगोचरु अलखु निरजनु सो देखिआ गुरुमुखि आखी। (म ४, ८७)

सतिगुरु साहु सिख वणजारे।
पूजी नामु लेखा साचु सम्हारे। (म ५, ४३०)
ननाकारु न होता ता कहु।
नामु मंडु गुरि दीनो जा कहु। (म ५, २५७)
गुर बिनु दूजा नाही याउ। गुरु दाता गुरु देवै नाउ। (म २, ३८७)
कहु नानक जिसु सतिगुरु पूरा। बाजे ता कै अनहद तूरा। (म ५, ३९३)

गुरुमुखि भगति जुग घारे होई।
होरतु भगति न पाए कोई। (म ३, १२२)
भाई रे गुर बिनु भगति न होइ। (म ३, ३१)
गुर का सबदु लगो मनि मीठा। पारब्रह्म ता तै मोहिं डीठा। (म ५, १८७)

गुरुमति बाजै सबदु अनाहदु गुरुमति मनूआ गावै। (म ४, १७२)
बधन तोहि बोलावै रामु। मन महि लागै साचु धिआनु।
मिटहि कलैस सुखी होइ रहीऐ। ऐसा दाता सतिगुरु कहीऐ। (म ५, १८३)

गुरु सुखदाता गुरु करतारु ।
 जीअ प्राण नानक गुरु आधारु । (म. ५, १८७)
 संत सगि तह गोसटि छोड़ ।
 कोटि जनम के किलविख छोड़ । (म. ५, १९९)
 गुर हरि बिनु को न बिबा दुखु काटै । (म. ५, ४९७)
 सतिगुरु गहिर गंभीरु है सुख सागरु अघ खडु । (म. ५, ५०)
 मिलि सतिगुरु सभु दुखु गइआ हरिसुखु वसिआ मनि आइ ।
 अतरि जोति प्रगासीआ एकसु सिउ लिव लाइ । (म. ५, ४६)
 गुरु परमेसरु सेविआ भै भंजनु दुख लयु । (म. ५, ४९)
 लाख कोट खुसीआ रंग रावै जो गुर लाग्य पाई जीउ । (म. ५, १०१)
 सचु करणी सबदु है सारु । पूरै गुरि पाईऐ भौख दुआरु ।
 अनदिनु बाणी सबदि सुणाए सचि राते रंगि रगावणिआ । (म. ३, ११४)
 आवणु जावणु तउ रहै पाईऐ गुरु पूरा । (म. १, ४२२)
 सो मुकता संसारि जि गुरि उपदेसिआ । (म. ५, ५१९)
 जा कउ गुर हरिमनु दे ।
 सो उबरिआ भाइआ अगनि तें । (म. ५, २११)
 गुर के चरण रिदै उरिधारि ।
 अगनि सागरु जमि उतरहि पारि । (म. ५, १९२)
 गुरि काठिओ मुजा पसारि मोह कूपरीआ ।
 मै जीतिओ जनमु अपारु बहुरि न हारीआ । (म. ५, २४१)
 भए क्रिपाल सुआमी भेरे जीउ ।
 पतित पवित सगि गुर के पैरे जीउ । (म. ५, २१६)
 बाह पकडि गुरि काठिआ सोई उतरिआ पारि । (म. ५, ४४)
 गुरु परमेसरु पारबहमु गुरु डुबदा लए तराइ । (म. ५, ४९)
 आगै पूछ न होवई जिसु बेली गुरु करतारु ।
 आपि छडाए छुटीऐ आये बखसणहारु । (म. १, ६२)

गुरसिख राखे गुर गोपालि ।
 काठि लीए महा भवजल ते अपनी नदरि निहालि । (म. ५, ३८२)
 गति होवै सतह लागि पाई । (म. ५, ३८६)
 नानक मैला ऊजलु ता धीऐ जा सतिगुर माहि समाइ । (म. ३, ८७)
 खुदी मिटी चूका भोलावा गुरि मन ही महि प्रगटाइआ जीउ । (म. ५, १०४)
 जिन कउ लिखतु लिखे घुरि मसतकि ते गुर संतोखसरि नाते । (म. ४, १६९)
 अठि सठि तीरथ गुर की धरणी पूजै सदा विसेखु । (म. १, १४७)
 मन रे हउमै छोडि गुमानु ।
 हरि गुरु सरवरु सेवि सू भावहि दरगह भानु । (म. १, २१)
 सतिगुरु पुरखु अमृतसरु बडभागी नावहि आइ ।
 उन जनम जनम की मैलु उतरै निरमल नामु दिडाइ । (म. ४, ४०)
 तीरथं वरत लख सजमा पाईऐ साधू धूरि । (म. ५, ४६)
 नानक धूडि फुनीत साध लख कोटि पिरागे । (म. ५, ३२२)
 गुर की रेणु नित मजनु करउ । जनम जनम की हउमै मलु हरउ ।
 तिसु गुर कउ झूलावउ पाखा । महा अगनि ते हाथु दे राखा ।
 तिसु गुर के गृहि ठोवउ पाणी । जिसु गुर ते अकल गति जाणी ।
 तिसु गुर के गृहि पीसउ नीत । जिसु प्रसादि वैरी सभ मीत । (म. ५, २३९)
 संत का दरसु पूरन इसनानु । संत कृपा ते जपीऐ नामु ।
 सत के सगि मिटिआ अहकारु । दृसटि आवै सभु एककारु ।
 संत सुप्रसन्न आए वसि पचा । अमृतु नामु रिदै लै संचा ।
 कहु नानक जा का पूरा करम । तिसु भेटे साधू के चरन । (म. ५, १८९)
 गुण पूजा गिआन धिआन नानक सगल घाल ।
 जिसु करि किरपा सतिगुरु मिलै दइआल । (म. ५, १८७)
 भए क्रिपाल गुसाईआ नठे सोम सताप ।
 तती बाउ न लगई सतिगुरि रखे आपि ।

५

गुरु नाराइणु दयु गुरु गुरु सचा सिरजणहारु ।
गुरि तुठै समु किछु पाइआ जन नानक सद बलिहार ।

(म. ५, २१८)

सतिगुर मिलिए उलटी भई नव निधि खरचिउ खाउ ।
अठारह मिथी पिछै लगीआ फिरनि निजघरि वसै निजथाइ ।
अनहद घुनी सद वजदे उनमनि हरि तिव लाइ ।

(म. ५, १९)

अधितु वरखै अनहद बाणी । मन तन अतरि साति समाणी ।
त्रिपति अघाइ रहे जन तेरे सतिगुरि कीआ दिलासा जीउ ।

(म. ५, १०५)

अखंड कीरतनु तिनि भोजनु चूरा ।

कहु नानक जिसु सतिगुरु पूरा ।

(म. ५, २३६)

कहै नानकु एहि नेत्र अथ से सतिगुरि मिलिए दिब दृमटि होई ।

(म. ३, १२२)

जिउ जननी सुतु जणि पालती राखै नदरि मझारि ।
अतरि बाहरि मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पोचारि ।
तिउ सतिगुरु गुरुसिख राखता हरि प्रीति पिआरि ।

(म. ४, १६८)

गुरु के चरन रिदै परवेसा ।

रोग सोग सभि दुख बिनासे उतरे सगल कलेसा ।

(म. ५, ५३१)

सतिगुरु कै बलिहारणै मनसा सभ पूरेव ।

(म. ५, ४४)

जितडे फल मनि बाछीअहि तितडे सतिगुर पासि ।

(म. ५, ५२)

सतिगुरु सरणी आइआ बाहुडि नही बिनासु ।

(म. ५, ५२)

गुरु तीरथु गुरु पारजातु गुरु मनसा पूरणहारु ।

गुरु दाता हरिनामु देइ उधरै समु संसारु ।

(म. ५, ५२)

सतिगुरु सेवे ता सभ किछु पाए ।

जेही मनसा करि लायै तेहा फलु पाए ।

सतिगुरु दाता सभना वयू क

पूरै भाणि मिलावणिआ ।

(म. ३, ११६)

चरन सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे ।

(म. ३, १३३)

चारि पदारथ जे को मायै । साध जना की सेवा लागि ।

(म. ५, १६६)

जो चितु लाइ पूजे गुरु मूरति सो मन इछे फल पावै ।

(म. ३, ३०३)

कहु बेनती अपुने सतिगुर पाहि ।

काज तुमारे देइ निबाहि ।

(म. ५, १८३)

गुरु मूरति सिउ लाइ थिआनु ।

ईहा ऊहा पावहि मानु ।

(म. ५, १९२)

जउ होइ किपालत सतिगुरु मेलै सभि सुख हरि के नाए ।

(म. ५, २१३)

जे कृपा करे मेरा हरि प्रभु करता

तां सतिगुरु पारब्रह्मु नदरी आवै ।

(म. ३, ३०५)

पूरा सतिगुरु ता मिलै जां नदरि करेई ।

(म. ३, ४२४)

गुरु सम्बरथु अपारु गुरु वडभागी दरसनु होइ ।

गुरु अगोचरु निरमला गुरु जेवडु अवरु न कोइ ।

(म. ५, ५२)

तूं सभना भाहि समाइआ । तिनि करतै आपु लुकाइआ ।

नानक गुरुमुखि परगटु होइआ जा कउ अंति धरी करनारि जीउ ।

(म. १, ७२)

किरपा करे जिसु पारब्रह्मु होवै साधू संगु ।

(म. ५, १११)

साधू की मन ओट गहु उकति सिआनप तिआगु ।

गुरु दीखिआ जिह मनि बसै नानक मसतकि भागु ।

(म. ३, २६०)

जिन कउ पूरबि लिखिआ तिन सतगुरु मिलिआ आइ ।

(म. ३, ३७)

गुरु दाता जुग चारे होई ।

(म. ३, २३५)

सभि सिआणपा छडि कै गुरु की चरणी पाहु ।

(म. ५, ४४)

बिनु सतिगुरु किनै न पाइओ बिनु सतिगुरु किनै न पाइआ ।

(म. १, ४६६)

बिनु गुरु किनै न पाइओ बिरथा जनमु गवाइ ।

(म. ३, ३३)

हरि निरमलु अति ऊजला बिनु गुरु पाइआ न जाइ ।

(म. ३, ६६)

सतिगुरु बाझु न पाइओ सभ थकी करम कमाइ जीउ ।

(म. १, ७२)

हरि अउखधु सभ घट है भाई ।

गुर पूरे बिनु बिधि न बनाई ।

(म. ५, २५९)

बिनु सतिगुर हरिनामु न लभई सख कोटी करम कमाउ ।

(म. ४, ४०)

गुर सेवा ते हरिनामु पाइआ बिनु सतिगुर कोइ न पावणिआ ।

(म. ३, ११६)

सासत बेद सिमृति सभि सोधे सभ एका बात पुकारी ।

बिनु गुर मुकति न कोऊ पावै मनि वेखहु करि बीचारी ।

(म. ३, ४९५)

बिनु सतिगुर भेटे नामु पाइआ न जाइ ।

(म. ५, १४६)

विणु सतिगुर परतीति न आवई नामि न लागो भाउ ।

(म. ३, ६५)

विणु सतिगुरु सेवे नाही मुखि निवामु फिरि फिरि आईये ।

(म. १, १४४)

बिनु सतिगुर धवि भूए साकत निगुरे गलि जम फासा हे ।

(म. ५, १०७३)

सतिगुरु न सेवहि मूरख अघ गवारा ।

(म. ३, ११५)

बिनु गुर न पावैगो हरि जी को दुआर ।

(म. ५, ५३५)

बिनु सतिगुर भेटे महा गरबि गुबारि ।

नानक बिनु गुर मुआ जनमु हारि ।

(म. १, १४६)

बाझु गुरु है अघ गवारा । अगिजानी अघा अघु अधारा ।

बिसटा के कीडे बिसटा कमावहि फिरि बिसटा माहि पकावणिआ ।

(म. ३, ११६)

नानक मनमुखि अंधु पिआरु । बाझु गुरु हुवा ससारु ।

(म. ३, १३७)

बिनु सतिगुर भेटे महा दुखु पाइ ।

(म. १, १४६)

बिनु सतिगुर सेवे बहुता दुखु लगा जुग चारे भरमाई ।

(म. ३, ६०३)

बिनु सतिगुर सभु जगु बउराना ।

मनमुखि अघा सबदु न जाणै झूठै भरमि भुलाना ।

(म. ३, ६०४)

बिनु सतिगुरु जमकालु न छोडई दूजै भाइ खुआई ।

(म. ३, १४१४)

सतिगुरु न सेविओ सबदु न रखिओ उरघारि ।

धिगु तिना का जीविआ कितु आए संसारि ।

(म. ३, १४१४)

बिनु सतिगुर सेवे जीअ के

बधना जेतै करम कमाहि ।

बिनु सतिगुर सेवे ठवर न पावही

मरि जंमहि आवहि जाहि ।

बिनु सतिगुरु सेवे फिका बोलणा

नामु न वसै मनि आइ ।

नानक बिनु सतिगुर सेवे जमपुरि बधे

मारीअहि मुहि कालै उठि जाहि ।

(म. ३, ५५२)

नानक बिनु सतिगुर भेटे जगु अघु है अघे करम कमाइ ।

सबदै सिउ चितु न लावई जितु सुखु वसै मनि आइ ।

तामसि लगा सदा फिरै अहिनिंसि जलतु बिहाइ ।

(म. ३, ५५४)

बरमी मारी साधु न मरै तिउ निगुरे करम कमाहि ।

(म. ३, ५६८)

अगै गए न मनीअनिमारि कढहु वेपीर ।

(म. १, ५९५)

नाम या शब्द

नाम ही ते सभु किछु होआ
बिनु सतिगुर नाम न जापै।
गुर का सबदु महा रसु मीठा
बिनु चाखे सादु न जापै।

म ३, ७५३

सचै सबदि सची पति होई।
बिनु नावै मुक्ति न पावै कोई।
बिनु सतिगुर को नाउ न पाए
ग्रन्थि ऐसी बणत बणाई हे।

—म ३, १०४६

नाम या शब्द

नाम :

अगर कोई नदी पार करना हो तो यात्री मल्लाह की शरण लेता है और मल्लाह उसे अपनी नाव में बैठा लेता है। जीवात्मा के खेवट—सतगुरु के बारे में विचार किया जा चुका है। अब एक दृष्टि उसकी नाव नाम—पर भी डाल ली जाये।

आम तौर से मात्राओं, स्वरों या व्यंजनो के उस समूह को नाम कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान की जाती है या यों कहें कि उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं आदि से अलग किया जाता है।

नाम, नाम में कई तरह के अन्तर हैं। उदाहरण के तौर पर, एक वस्तु-वाचक नाम होते हैं, जैसे इन्सान, किला, मोती, तथा उसके विरुद्ध भाव-वाचक नाम, जैसे कृपानुता, सुन्दरता, बुद्धिमत्ता। नामों के इनके अलावा और प्रकार भी हैं पर हमारे विचार का विषय सीमित है और उसके लिये एक ही नाम सुसंगत है, हमारे परमपिता का नाम।

आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा एक है, पर उसके नाम अनेक हैं 'अनेक असंख नाम हरि तरे न जाही जिहवा इतु गनणे' (म ४, ११३५)। जब से सृष्टि रची गई है तब से ही अलग अलग बिरादरी, कौम, क्षेत्र, देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अलग-अलग नामों से पूजते रहे हैं। मनुष्य की उमर तो कुछ भी नहीं होती। बिरादरियों, कौमों आदि भी हमेशा बनी नहीं रहतीं, समय के साथ मिट जाती हैं। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और कौमों का जन्म हो जाता है, और वे फिर अपने मन-चाहे नाम रख लेती हैं। इस प्रकार अब तक न जाने उसक कितने नाम रखे जा चुके हैं और आगे कितने रखे जाते रहेंगे।

आज ससार में अनेक धर्म हैं, बहुत-से फिरके, बहुत-सी भाषाएँ हैं, और उन सबमें प्रचलित हैं प्रभु के अलग अलग नाम। लगभग सौ साल से उसे 'राधास्वामी' (आत्मा का मालिक) पुकारा जाने लगा है, अकालपुरुष, दाहिगुरु लगभग पौँच सौ वर्ष से और अल्लाह लगभग चौदह सौ साल से। गॉड, राम,

आदि नाम कुछ और पुराने हैं। पर हमें पता है कि मानव स्मृति की पहुँच कितनी है, उसकी पहुँच सृष्टि की उम्र के मुकाबल किसी भी गिनती में नहीं है। जाप साहिब में गुरु गबिन्दसिंह जी ने प्रभु को हजारों से अधिक नामों से याद किया है। विष्णु महस नाम में भी उसके हजारों नाम गिनाये गये हैं। कहा जाता है कि शेषनाग हजारों मुखों से उसके अलग अलग नाम उच्चारता है और वे फिर भी समाप्त नहीं होते, गुरु अर्जुनदेव जी ने फरमाया है कि उसके नये नाम रखनेवाले उपामक करोड़ों हैं 'कई कोटि नवनन नाम धिआवहि' (म ५, २७५)। इस प्रकार उसके नये नामों का भी लेखा नहीं किया जा सकता, किसी बड़िया कष्टूर की सहायता से भी नहीं, जो नाम प्रयोग में आकर बिस्मर गये, उनका तो वर्णन ही क्या किया जाये।

कृत्रिम नाम :

यं जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की है, वे सब कृत्रिम नाम हैं, सभी मनुष्यों के सोचे और रखे हुए हैं। सो जिस तरह उनको पैदा करनेवाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे नाम भी मिट जानेवाले हैं। इनमें अलग एक नाम है जो प्रभु ने आप रचा है 'आपीन्है आपु साजिओ आपीन्है रविओ नाउ' (म १, ४६३)। कृत्रिम नामों के विपरीत वह नाम आदि युगादि है, अनादि है 'किरतम नाम कथे तेरे जिहवा। सतिनामु तेरा परा पूरबला' (म ५, १०८३)। सतनाम से तात्पर्य है सदा कसम रहनेवाला, अमर, अटल।

हम ऊपर देख आये हैं कि साधारण लोग की भाषा में नाम मात्राओं का समूह होता है। और मात्राओं में आ जानेवाली सृष्टि 'दवनागरी' लिपि के बावन अक्षरों के घेरे में आ जाती है, अक्षरों की प्रकृति ही स्थिर जाना अथवा समान हो जाना है, इसलिये उनकी सीमा में आ जानेवाला सबकुछ उनकी ही तरह काल का ग्राम बन जाना है। हाँ, परमेश्वर उन अक्षरों में नहीं आता 'बावन अक्षर लोक त्रै सभु कसु इन ही माहि। ऐ अक्षर खिरि जाहिये ओइ अक्षर इन माहि नहि। (कबीर, ३४०)। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे पता है कि आदि में ओंकार ही था (ओंकार आदि में जाना), पर जो नाम 'ओंकार' लिखा और मिटाया जा सकता है, मैं उसे मानने के लिये तैयार नहीं, अर्थात् यह ओंकार मच्चा नाम नहीं हो सकता : 'लिखि अरु मेटै ताहि न माना' (कबीर, ३४०)।

कृत्रिम नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं, इसलिये उनका अन्त होना निश्चित होता है, वे सतनाम नहीं होते। इस प्रकार के नामों में से हर एक

आगे-पीछे पूरी तरह मूलत और मुला दिया जाता है।

सच्चा नाम :

कृत्रिम नाम, पाँच दस तो कम से कम हर किसी को मालूम होते हैं, और अगर जरूरत हो तो वे चाहे किसी से भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अनेक पुस्तकों में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर सच्चा नाम कृत्रिम नाम की भाँति प्रकट नहीं होता, लुप्त रहता है 'अटुसट अगोचरु नामु अपारा' (म १, १०४१)। आँखें तो क्या, यह किसी भी इन्द्रिय की पकड़ में नहीं आता चाहे इस नाम का निवास हर हृदय में है 'गुपता नामु वरतै विचि कलजुगि घटि घटि हरि भरपूर रहिआ' (म ५, १३३४)। उसका भेद पूरा गुरु ही दया करके बख्शता है 'पूरे गुर ते नामु पलै पाई' (म ५, ११७५)। सतगुरु के बिना, अपने ही यत्न या किसी और की सहायता द्वारा यह अमूल्य वस्तु कदापि हाथ नहीं आती। प्रभु की रजा ही कुछ ऐसी है 'बिनु मतिगुर को नाउ न पाए प्रभि ऐसी बणत बणाई हे' (म ३, १०४६)।

धुनात्मक नाम :

जिस प्रकार अक्षरों के अनुसार रचे गये छन्द पिंगल की भाषा में वर्णिक छन्द कहलाते हैं और मात्राओं के आधार पर रचे गये मात्रिक छन्द, इसी प्रकार अक्षरों द्वारा लिखे-पढ़े जानेवाले नाम को वर्णात्मक या अक्षरी नाम की सजा दी जाती है और अन्तर में ध्वनि के रूप में आन्तरिक कानों द्वारा सुने जानेवाले को धुनात्मक नाम कहते हैं। गुरु नानक साहिब के वचन 'हिरदै नामु सदा धुनि निहचल घटै न कीमति पाई' (म १, १२३२) धुनात्मक नाम की ओर इशारा करते हैं।

यह नाम जीव को अपने अन्दर सुनाई ही नहीं देता बल्कि एक अमृत की प्रकृति वाली ज्योति के रूप में दिखाई भी देता है 'निरमल ज्योति अमृतु हरि नाम' (म ५, ८८७)। यह सगीतमय ज्योति या प्रकाशमय धुन परमेश्वर आप पैदा करता है 'मचु नाउ करनार आप उपाइआ' (भाई गुरदास, बार २०, पौड़ी ९) और इसके द्वारा सृष्टि की रचना करता है 'जेता कीता तेता नाउ' (जपुजी) तथा उसे अपना हाथ देकर चलाता भी रहता है 'नाम के धारे सगले जत। नाम के धारे खड बहमड।' (म ५, २८४)। यह धुनात्मक नाम, अकाल नाम, अकालपुरुष की भाँति ही स्थायी है, अविनाशी है 'साचा साहिब साच नाइ'

(जपुजी) या यों कहें कि खुद परमेश्वर ही है 'धरि धरि नामु निरजना सो ठाकुर मेरा' (म १, २२९)। सारे खण्ड ब्रह्माण्डों को रचने वाला नाम खुद हरि है 'हरि हरि उतमु नामु है जिनि विरिआ सभु कोइ जीउ' (म ४, ८९)। यह सर्वव्यापक है 'राम नामु रमु रवि रहे रमु रामो रामु रमीति' (म ४, १३१६)।

निर्मल नाम :

प्रभु शुचि है, निर्मल है 'सतगुरु सनु प्रभु निरमला' (म ३, २७) और उससे मिलाप के इच्छुक का खुद निर्मल होना जरूरी है 'मुचि होवे ता सनु पाईऐ' (म ३, ४७२)। शुचि का मतलब यह नहीं कि कोई पानी की चार बाल्टियाँ शरीर पर डाल कर परमेश्वर के निकट आ जाता है 'सूचे एहि न आखीअहि बहनि जि पिडा धोइ' (म १, ४७२)। शुद्धि अन्दर से होनी चाहिए 'सूचे सैई नानका त्रिन मनि बसिआ सोइ' (म १, ४७२), कुल मालिक के बसने के स्थान की शुद्धि 'घटि घटि मै हरि जू बसै' (म ९, १४२६)।

एक बार किसी वैज्ञानिक ने एक रुपये के साधारण नोट का निरीक्षण किया तो उस पर उसे खून लगा मिला, नाक की लेश, मुँह का शूक, पान की पीक, पसीना, आदि, कई बीमारियों के कीटाणु तथा और बहुत कुछ। वह नोट, हो सकता है अपने जीवन के गिने हुए सालों में सैकड़ों हाथों, जेबों या पर्सों में से गुजरा हो। मन ने तो अपने लम्बे सफर के दौरान लाखों शरीरों के अन्दर वर्षों के वर्ष निवास किया है। जो गन्दगियाँ उस पर एक-एक करके चिपट गई हैं, उनके कौन गिनेगा। शुक्र की बात यह है कि चाहे ये मलिनताएँ कितनी भी हों, नाम के सामने खड़ी नहीं रहतीं, वैसे ही अलोप हो जाती हैं जैसे सूर्य के आगे धुएँ

भरीऐ हथु पैरु तनु देह। पाणी धौतै उतरमु खेह।

मून मलीती कपडु होइ। दे साबूणु लईऐ ओहु धोइ।

भरीऐ मति पापा कै संगि। ओहु धोपै नावै कै रंगि। (म १, ४)

जब नाम के सुमिरन से मन के मैल उतर जाते हैं 'प्रभु कै सिमरनि मन की मलु जाइ' (म ५, २६३), तो वह कल्याण की खोज में आत्मा का हृदय से साथ देने लगता है। मन का मैल नाम के बिना और किसी से नहीं उतरता

जनु सतु सजमु नामु है विणु नावै निरमलु न होइ। (म ३, ३३)

परोपकार :

ऐसे नासमझ लोगों की कमी नहीं जो प्रभु के प्रेमियों को स्वार्थी, खुदपरस्त

या अन्तरमुखी कहकर उनकी निन्दा करने में सकोच नहीं करते। उनकी दृष्टि में अपने सजातीय जीवों को भौतिक लाभ पहुँचाना ही उत्तम कर्म माना जा सकता है। पर वे भूल जाते हैं कि नाम का अभ्यास सब परोपकारों में से शिरोमणि परोपकार है, क्योंकि इसके द्वारा अभ्यासी के साथ अन्य अनेक प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है :

जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि।

नानक ते मुख छजले केती छुटी नालि। (म १, ८)

ससार के लोग अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं, उनमें से कोई शरीर को पीड़ित करती है, कोई मन को कोई आत्मा को। हर बीमारी की अपनी प्रकृति होती है और अलग-अलग प्रकृतियों के कारण उनके लिये अलग-अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक बीमारी के लिये आजमाई जा चुकी दवा दूसरी के लिये घानक सिद्ध हो सकती है। नाम ही एक अकसीर है जो हर बीमारी को दूर कर देती है, जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं :

सरब रोग का अउखदु नामु। (म.५, २७४)

यह अनुमान करना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की रामबाण दवा किसी पसारी की दुकान पर नहीं मिलती, वह राम से ही मिलती है, या कह लें, राम की दया से :

नामु अउखदु सोई जनु पावै।

करि किरपा जिमु आपि दिवावै। (म.५, १७९)

इसकी बख्शिश सतगुरु के जरिये परमेश्वर करता है।

एकमात्र सहायक :

एक बार मौत की दहलीज पार कर जाने के बाद कोई माता, पिता बहन, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र और सम्बन्धी साथ नहीं देते। जिस अँधेरे, एकान्त और विशाल भुनमान में से जीव को गुजरना होता है, वहाँ रास्ता बताने के लिये कोई निशान नहीं होते, किसी मोड़ पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं जलती, चीख-पुकार करने पर कोई पल्ला पकड़ाने वाला नहीं आता। यहाँ अपने घर में, चाहे छत्तीस प्रकार के भोजनों के भण्डार भरे पड़े हों, पर आटे की एक चुटकी तक साथ बाँध कर ले जाई नहीं जा सकती। वहाँ की असह्य तपिश में जान सूखती है और नीम का एक पत्ता तक मिर ढकने के लिये नहीं मिलता। उस सकट की घड़ी में केवल नाम ही सहायक होता है। वह तोशा या पाषेय भी बन

जाता है, मशाल भी, बड का छायादार वृक्ष भी और सर्वज्ञ पथ-प्रदर्शक भी बन जाता है। वह हर कमी से, कष्ट से, बाल-बाल बचा लेता है :

जिह मारग के गने जाहि न कोसा। हरि का नामु ऊहा समि तोसा।
जिह पैडै मह्य अथ गुबारा। हरि का नामु संगि उजीआरा।
जहा पथि तेरा को न सिझानू। हरि का नामु तह नालि पछानू।
जह महा भइआन तपति बहु घाम। तह हरि के नाम की तुम ऊपरि छाम।

(म ५, २६४)

नाम के तेज के आगे लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है :

जह मुसकल होवै अति भारी। हरि को नामु खिन माहि उधारी।

(म ५, २६४)

किसी न किसी तरह लगभग सभी लोगों को बोध हो जाता है कि नाम का अभ्यास बड़ा उत्तम कर्म है, मनुष्य का उद्धार ही इसकी कमाई करने में होता है। फिर वे क्या करते हैं ? जैसे अपनी समझ में आये, प्रभु का कोई एक नाम चुन लेते हैं और उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सब नाम उसी के हैं 'नामु तेरा सभु कोई लेतु है जेती अखण जाणी। जा तुघु भावै ता गुरुमुखि बूझै होर मनमुखि फिरै इआणी' (म ३, ४२३)। कि जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है तब वह गुरु से नाम का उपदेश लेकर उसका अभ्यास करता है, इस तरह किये गये नाम के अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। जो नासमझ अपने मन के हठ के आधार पर खुद का चुना हुआ कोई नाम खेने में लगे रहते हैं, वे व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। उनके हाथ मल्ले कुछ नहीं आता।

अगर कोई समझे कि मैं अपने मन की रुचि के अनुसार शुभ माने जाने वाले कर्मों (इन्द्रियों का निग्रह, प्राणायाम आदि) से नाम प्राप्त कर लूँगा, तो यह उसकी भूल होगी 'अधिआतम करम जे करे नाम न कबही पाए' (म ३, ३३)। नाम, जो कि अनेकानेक सुखों का भण्डार है, केवल गुरु से ही मिलता है 'मुख सागरु हरिनामु है गुरुमुखि पाइआ जाइ' (म ३, २९)।

सच्चा नाम बहुत सुख देनेवाला है, अगर उसका अभ्यास निष्ठा के साथ किया जाये। यह निष्ठा अपने आप नहीं आती, गुरु से प्राप्त होती है 'सतिनामु प्रथ का सुखदाई। बिस्वामु सति नानक गुर ते पाई।' (म ५, २८४)।

नाम अनेक खजानों से मूल्यवान वस्तु है। यह देने या बख्शने के लिये हरएक के पास नहीं होती। इसकी दात केवल पूर्ण गुरु से मिल सकती है, और वह दी जाती है एक विशेष विधि से।

सुणि मन मेरे तुतु गिआनु।

देवण वाला सब बिधि जाणै गुरुमुखि पाईऐ नामु निधानु। (म ३, ४२३)
वह विधि उसके सिक्क किस्ती और को मालुम नहीं होती :

विणु गुर पूरे कोइ न जाणी।

(म ३, ४२३)

जो अक्षरी नाम सतगुरु अपने शिष्य को सुमिरन करने के लिये देता है, हो सकता है कि वह उनसे पहले ही परिचित रहा हो, उसने उन्हें कई बार सुना और पढ़ा हो, इसलिये वह सोचने लगे कि यह दान भी क्या दान हुआ। पर हम रोज देखते हैं कि जरा से मामूली निकल या गिलट पर जब सरकार की मोहर लग जाती है तो वह कीमती सिक्का बन जाती है; और एक कोरा कागज कुछ ही शब्द छप जाने पर सौ का करेंसी नोट। जैसे टकमाल एक साधारण धातु को सिक्का बना देती है और छापाखाना निरे कागज को करेंसी नोट, वैसे ही सतगुरु किसी भी बेअसर नाम या नामों को परमेश्वर रूप 'नाम' में बदल देता है। इसी महानता से उसके गुरुत्व की पहचान होती है।

पाँचवीं पातशाही, गुरु अर्जुन साहिब अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक दृष्टि डालते हुए बताते हैं :

सुख सहज आनदु घणा हरि कीरतनु गाउ।

गरह निवारे सतिगुरु दे अपणा नाउ। (म ५, ४००)

कि मेरे सतगुरु ने 'अपना' नाम देकर मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया और अब मुझे शब्द अभ्यास करते हुए सहज सुख मिलता है आनन्द की प्राप्ति होती है, 'अपना' नाम का यह अर्थ नहीं कि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र-शिष्य को अपना निजी नाम 'रामदास' अपने का आदेश दिया। 'अपना नाम' से तात्पर्य है उनका मोहर छाप वाला, उनका खुद कमाया हुआ कोई विशेष नाम। दीक्षा के समय दिये जानेवाला परमेश्वर का नाम सतगुरु की अपनी सम्पत्ति होता है।

जिज्ञासु का अपने आप झूठ कर सुमिरन किया हुआ नाम, किसी किनारे नहीं उतारता; किसी कच्चे गुरु का दिया हुआ भी नहीं।

फिर यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि अक्षरी या वर्णात्मक नाम का जाप

सुमिरन की साधना का पहला कदम है। सतगुरु दीक्षा के दौरान अपने शिष्य को शब्द से जोड़ता है और यह संयोग दीक्षा का मुख्य प्रयोजन होता है। कोई अपने घर में चाहे कितनी ही बस्तियों, पखों और बिजली के अन्य उपकरणों का प्रबन्ध कर ले पर उनमें से कोई भी सुविधा तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक उस घर की लाईन पावर स्टेशन से न जोड़ दी जाये। नाम के सुमिरन द्वारा अभ्यासी अनहद शब्द प्रकट होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँचता है। उससे ऊँची मजिर्ने सुरत-शब्द के अभ्यास से प्राप्त होती है।

प्रभ कै सिमरनि अनहद झुनकार।

(म. ५, २६३)

नामु न विसरै संत प्रसादि। नामु लैत अनहद पूरे नाद। (म. ५, ११४४)

नाम के अभ्यास के लिये कौन सा समय शुभ होता है? तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी बताते हैं 'वेला बखत सभि सुहाइआ। जितु सचा मेरे मनि भाइआ' (म. ३, ११५)। गुरु साहिबान ने कितने ही स्थानों पर हर साँस, हर श्वास के साथ अभ्यास जारी रखने का उपदेश दिया है 'हरि सासि मिरासि न बिसरै कबहुँ गुर सबदी रंगु माणीऐ' (म. ५, ४५४)। धुव और प्रह्लाद के उदाहरण पेश किये हैं जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही परमेश्वर को रिझा लिया था। यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवानी के समय भजन-सुमिरन की ओर से लापरवाही करोगे तो बुढ़ापे में अभ्यास करना और भी कठिन हो जायेगा 'फरीदा कालीं जिनी न राविआ घउली रावै कोइ' (फरीद, १३७८)। शरीर से सहयोग नहीं मिलेगा, बीमारियाँ साँस नहीं लेने देंगी।

हमारे जीवन का दुखान्त यह है कि हम अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि नाम के अभ्यास के लिये तो कोई समय ही नहीं बचता। सवेरे उठकर शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं से निपटना, नाश्ता करना, खेतों, दफ्तरों, फैक्टरियों आदि में अपनी जीविका से सम्बन्धित कर्तव्य निभाना, शाम को थक कर घर लौट कर स्नान करना, जरूरी वस्तुएँ खरीदने के लिये बाजार का चक्कर लगाना, परिवार के अन्य धन्यों की ओर ध्यान देना, आनेवालों का स्वागत करना, विवाह, सगाई, जन्म-मरण के अवसरों पर पहुँचना, वृद्ध माता पिता से सहानुभूति जताना, बच्चों को बहलाना, पत्नी के साथ दुख सुख बाँटना। पुरुषों का यह हाल है तो बेचारी स्त्रियों तो सुबह उनसे भी पहले जागती हैं और सबके बाद सोने की फुर्सत पाती हैं।

एक बार किसी बुजुर्ग से प्रश्न किया गया, "खाना किस वक्त खाना

चाहिए?" उसने उत्तर दिया, "अमीर को जब भूख लगे, गरीब को जब मिल जाये।" इसलिये अगर व्यस्तता के कारण किसी खास वक्त ही समय मिले तो तभी नाम का अभ्यास कर लेना चाहिये। अगर अभ्यास के लिये समय घुनने की सुविधा हो तो प्रातःकाल का समय घुनना चाहिए, क्योंकि इस समय तक पिछले दिन का खाना हजम हो जाता है, इससे पेट हलका होता है, और ठीक तरह बैठने में कठिनाई नहीं आती। इसके अलावा पूरी नींद सो लेने के बाद मन भी शान्त होता है, पिछले दिन की समस्याएँ हम बहुत कुछ भूल चुके होते हैं, आज की अभी पैदा नहीं हुई होती। न यातायात का शोर और न ही मिलनेवालों की ओर से विघ्न पड़ने का डर होता है। यह सबकुछ सोचकर ही गुरु नानक साहिब ने कहा है :

अधित वेला सचु नाउ बडिआई वीचारु।

(म. १, २)

और गुरु रामदास जी महाराज बताते हैं :

हरि धनु अमृत वेलै बतै कऱ बीजिआ।

भगत खाइ खरवि रहे निखुटै नाही।

(म. ४, ७३४)

नाम या शब्द कर्मों को मिटाने और जन्मों से छुटकारा दिलाने वाला है, अनन्त सुखों का भण्डार है, मुक्ति का दाता है, अमृत जैसा मीठा है, कल्याणकारी है और इसलिये हृदय में बसाने योग्य एकमात्र वस्तु है। पर हम अपना हृदय पूरे का पूरा संसार के झूठे रसों को समर्पित किये रखते हैं; जैसे धन दौलत की लालसा, स्वादिष्ट भोजन की कामना, स्त्री का मोह, बड़िया सवारी, सुन्दर मकान, आरामदायक सेज, सगुन्धित तेल या इत्र। फिर बेचारा नाम समाये तो किस स्थान पर ?

रसु सुइना रसु रुपा कामणि रसु परमल की वासु।

रसु घोड़े रसु सेजा मंदर रसु मीठा रसु मासु।

एते रस सरीर के कै घाटे नामु निवासु।

(म. १, १५)

क्योंकि हमारा इन रसों का लोभ कभी सन्तुष्ट नहीं होता, इसलिये वह हमें निरन्तर इस नरक रूपी संसार में चक्कर दिलाता रहता है

देदा दे लैदे थकि पाहि। जुगऱ जुगंतरि खाही खाहि।

(म. १, २)

नाम की ओर से विमुख होकर चाहे करोड़ों ही कर्म कर लिये जायें, वे अभ्यासी को मोक्ष का अधिकारी नहीं बनायेंगे, बल्कि उसके अहं को और उकसा कर उसे नरकों में धकेल देंगे

नाम संगि मनि प्रीति न लावै । कोटि कर्म करतों नरकि जावै ।

(म. ५, २४०)

इस प्रकार के लोगों को परलोक में आदर-मान तो क्या मिलना था, चोरों की तरह उनकी मुश्कें बाँधकर उन्हें यमपुरी ले जाया जाता है :

हरि का नाम जिनि मनि न आराधा ।

(म. ५, २४०)

चोर की निआई जम पुरि बाधा ।

उसका इस ससार में खाना पहनना भी वैसे है जैसे कोई कुत्ता इधर उधर बिखरी जूठन में घूँह मारता फिरता है :

नाम बिना जो पहिरै खाइ । जिउ कूकरु जूठन महि पाइ । (म. ५, २४०)

नाम से खाली प्राणियों के अस्तित्व का क्या मूल्य है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए फरीद साहिब कहते हैं 'विमरिआ जिन्ह नाम ते भुइ भाऊ थीए' (फरीद ४८८) । वे निरा बोझ हैं जिसे धरती को उठाना पड़ता है, न हानेवालों से भी बुरा ।

देनदारियाँ :

हम नाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो तुरन्त ही उसके फल के लिये झोली फैला देते हैं । इस अभ्यास के फल बहुत हैं, पर पत्तों की तरह जीन के अक्कुगिन होते ही नहीं लग जाते । हथेली पर सरसों नहीं जमती । हम लोग के मराने हमेशा घाटे के खाते होते हैं । पता नहीं किस किस तरह के हीन कर्म करके हम ये देनदारियाँ समाप्त होंगी, जब ये खत्म होंगी तो खाने में कुछ जमा होने लगगा । नाम की कमाई के द्वारा पहले हम पुराने कर्म भुगना है फिर ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू होती है । जो किसी समय अलोनी मिल होती थी वह मिश्री बन जाती है 'अमृत नामु महारसु मीठा गुरसबदी चखि जायै' (म. ४, ६०५) ।

मन जब सीधे रास्ते चलता है तब कोई शुभ कर्म करने में आते हैं । उन कर्मों के बीज अक्कुगित होते हैं तो प्रभु की दया से सतगुरु का मिलाप प्राप्त होता है और सतगुरु नाम की दात बख्शाता है । नाम की कमाई से परमेश्वर के छुद पैदा किये शब्द की घुन सुनाई देने लगती है । इस शब्द का बाहर के कानों को कोई अहसास या अनुभव नहीं होता, इसका महारस सुरत ही अन्तर में प्राप्त करती है ।

कर्म करतूति बेलि बिसवारी रामनामु फलु हुआ ।

तिसु रुपु न रेख अनाहुदु बाजै सबहु निरंजनि कीआ । (म. १, ३५१)

नाम के अभ्यास के बाद और कोई कर्म धर्म करना बाकी नहीं रहता और नाम से लोक में, परलोक में, हर स्थान में सबकुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिये नाम का अभ्यास ही क्या एकमात्र करने योग्य कार्य नहीं है ?

अवरि काज तेरै कितै न काम ।

मितु साथ सगति भजु केवल नाम ।

(म. ५, १२)

माँगने योग्य दात :

सन्तान, सम्पत्ति, शोभा, आदर आदि कई चीजों के लिये हमारे हाथ प्रार्थना में उठते रहते हैं, पर इस दिशा में प्राप्तियों का परिणाम अन्त में दुखों, क्लेशों में निकलता है 'देदा दे लैदे थकि पाहि' (म. १, २) । अगर दानार्थ प्रभु से कुछ माँगने की कामना हो तो और सबकुछ छोड़कर एक नाम ही माँगना चाहिए, क्योंकि नाम के मिलने से सबकुछ मिल जाता है, हर प्रकार की भूख मिट जाती है :

विणु तुधु होरु जि मगणा सिरि दूखा कै दुख ।

देहि नामु संतोखीआ उतरै मन की भुख ।

(म. ५, १५७)

धर्म पुस्तकों ने अमृत पदार्थ की बहुत ही बड़ाई की है, खास कर इसलिये कि उमे पीनेवाला मरना नहीं, उसकी आयु लम्बी हो जाती है जबकि नाम एक साधारण मनुष्य को देवता, निरा देवता ही क्यों, खुद प्रभु परमेश्वर बना देने की सामर्थ्य रखता है, और यह उसके अनेक गुणों में से एक गुण है । उसका चिक्र करते समय नाम को साधारण नामों से अलग करने के लिये अमृत नाम कहा जाता है क्योंकि उसके योग्य, उस पर पूरी तरह फबने वाला कोई विशेषण आज तक किसी को सूझा ही नहीं ।

शब्द :

जैसे जैसे मनुष्य-जाति की समझ का विकास होता रहा है और उसकी जानकारी का घेरा और विशाल होता गया है, वैसे वैसे ही अलग-अलग पदार्थों, स्थितियों, मनोभावों आदि से सम्बन्धित अपने विचारों का अपने भावों का अन्य मनुष्यों के साथ आदान प्रदान करने के लिये उस और और शब्दों की जरूरत पड़ती रही है । परिणाम यह हुआ कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहनेवाले लोग अपनी जरूरतों के अनुसार नये-नये शब्द बनाते गये, और जो बोलियाँ उनका प्रयोग

करनेवालों की तरह अधिक विकसित नहीं हुई, उनके मण्डारों में जुड़े शब्दों की गिनती भी अब तक लाखों में पहुँच गई है। असल में भाषा की टकसालों के अत्यन्त तत्पर और व्यस्त, रहने के बावजूद मौँग और पूर्ति के कारण आज भी अनेक शब्द ऐसे मिल जायेंगे जिनको किसी एक विशेष अर्थ के लिये ही निश्चित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार घूँप और वर्षा से रसा करनेवाले छाते का कोई लाठी के तौर पर प्रयोग कर ले, उसी प्रकार अनगिनत पद एक से अधिक कई-कई अर्थ देने लगे हैं। 'शब्द' इस तरह के लफ्जों में से एक है।

माई काहनमिह के 'गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश' में शब्द के ग्यारह अलग-अलग अर्थ बताये गये हैं, जैसे (क) पद, लफ्ज, (ख) बातचीत, (ग) गुरु-उपदेश, (घ) बहस, करतार, (ङ) धर्म, मजहब, (च) सन्देश, (छ) श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में दिये छन्द, रूप वाक्य, इत्यादि। जो अर्थ उन्होंने सबसे पहले दिया है, वह है 'धुन आवाज, स्वर', और इसी भाव को प्रकट करने के लिये गुरु साहिबान और अन्य सन्तों, महापुरुषों ने इसका सबसे अधिक प्रयोग किया है।

बृहत् हिन्दी शब्द कोश (सम्पादक कालिका प्रसाद तथा अन्य) के अनुसार शब्द दो प्रकार का होता है वर्णात्मक और धुनात्मक। वाक् यन्त्र से पैदा हुए शब्द को वर्णात्मक कहा जाता है और ढोल, मृदंग आदि से उत्पन्न हुए को धुनात्मक।

वर्णात्मक शब्द लिखने में आ जाता है और आँखों से पढ़ा, घुँह से बोना तथा कानों से सुना जा सकता है जबकि धुनात्मक लिखे पढ़े अक्षरों से अतीत होता है, और ज़बान से भी।

परन्तु सच्चा शब्द या अनाहत शब्द न लिखा-पढ़ा जा सकता है, न बोना जा सकता है, और न ही शरीर के कानों से सुना जा सकता है। इसका हृदय या अन्तःकरण में, आँखों के पीछे मुरत द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिये इसे आन्तरिक शब्द कहा जाता है, और इन्द्रियों के द्वाग सुन और पढ़ लिये जानेवाले को बाहरी शब्द कहा जाता है।

अनहद शब्द :

इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से विचार करें तो देखेंगे कि एक आवाज वह होती है जो किसी एक वस्तु के किसी दूसरी वस्तु से टकाने से उत्पन्न होती है। ऐसी आवाज अहत शब्द है। हवा के बहने, बिजली के कड़कने से स्वाभाविक ही आवाजें उत्पन्न होती हैं। घोड़ी कपड़े घोंते हुए, ठोरा बरतन बनाने हुए, एक

अलग प्रकार के शोर को जन्म देने हैं। इसके सिवाय यन्त्र अपनी कलात्मक रुचियों की सन्तुष्टि या मनोरंजन के लिये कई प्रकार के साज बजा कर ध्वनियों पैदा करता है, जैसे बाँसुरी में फूँक मारकर, मित्रराब या अगुनी से सितार के तार टुनका कर, मृदंग के चमड़े को थाप देकर, झोंझ या मजीरे की धातु को खटखटा कर या खाली मटके पर हाथ या अगुनी मार कर। इन शब्दों से अलग एक और भी शब्द है, अनाहत शब्द, वह शब्द जिसके उत्पन्न होने के लिये किसी टकराव, चोट, हत या प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती; जिसे उत्पन्न करने के लिये कोई बाहरमुखी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती, जिसे फिर के दोनों ओर लगे कान सुन भी नहीं सकते।

यह वह शब्द है जिसे सृष्टि का सृजनहार खुद पैदा करता है, जिस शब्द के रूप में वह अपने आपको स्वयं प्रकट करता है, जिसके द्वारा वह अपनी रचनात्मक मना को क्रियाशील करता है और सृष्टि के खेल को जारी रखता है। इस शब्द को अनहद शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लगातारता पर समय की कोई पाबन्दी लागू नहीं होती, यह किसी निश्चित समय के लिये अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि बिना किसी रोक या रुकावट के निरन्तर धुनकार देता रहता है।

जिस प्रकार प्रभु-परमेश्वर एक अकेला होते हुए भी अलग-अलग स्थानों पर अनेक अलग-अलग नामों से जाना जाता है और अपनी सृष्टि में अनेक सुन्दर रूपों में प्रकट होता है, उसी प्रकार उसका शब्द भी रूहानी मजिल के भिन्न भिन्न पड़ावों पर अलग-अलग ध्वनियों में सुनाई देता है। इसीलिये गुरु अर्जुन साहिब ने उसके अनहद नाद की जीव को हर्षित करनेवाली अनगिनत धुनकारों का जिक्र किया है 'अनिक अनाहद आनद झुनकार' (म ५, १२३६)। महापुरुषों ने शब्द के अमह्य प्रकारों में से पाँच को विशेष महत्व दिया है। इसलिये शब्द अभ्यास का उपदेश देने के समय पाँच शब्द पर ही जोर दिया जाता है।

श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जब अच्छे भाग्य के फलस्वरूप गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करने पर अनहद नाद सुनाई देने लगता है तो उसका अनुभव पाँच शब्दों के रूप में होता है 'पचे सबद बजे मति गुरुमति बडभागी अनहदु वज्रिआ' (म ४, १३१५)। कबीर साहिब कहते हैं कि निरकार निरजन की असली आरती पाँच अगम आवाजों की धुनकार का रूप ग्रहण करती है, और अपने हस्त कमल में पृथ्वी को घारण करनेवाला हरि खुद इस मधुर धुन के संग या साथ रहता है 'पचे सबद अनाहद बाजे संगे सारिग पानी। कबीरदास तेरी

आरती कीनी निरंकार निरबानी' (कबीर, १३५०)।

वास्तव में शब्द तो एक ही है, आत्मिक-मार्ग के अलग-अलग स्थानों पर उसकी आवाज में अन्तर आ जाता है। फलस्वरूप, अभ्यासी को कहीं किगरी बजने का अहसास होता है 'घटि घटि वाजे किगुरी' (म १, ६२), कहीं भेरी का 'अनहना सबद वाजन भेरी' (म १, १३) तो कहीं शख का 'पच सबद निरमाइल वाजे। दुलके चवर संख घन गाजे।' (बेणी, ९७४)।

जब किसी साधक के हृदय-गगन में सच्चे शब्द की गुंजार सुनाई देने लगती है तो उसका अर्थ होता है कि उसके अन्तर में उसके साजन, उसके प्रियतम प्रभु का आगमन हुआ है 'पच सबद धुनि अनहद वाजे हम धरि साजन आए' (म १, ७६४)।

वास्तव में वह साजन मिलना ही तब है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काया में प्रत्यक्ष करके इन शब्दों के जनक या उत्पन्न करनेवाले को रिझा लेता है। तब आत्मा पच शब्द को बजाते हुए अर्थात् उनका अभ्यास करते हुए उस दयाल पुरुष से मिलती है 'मिलउगी दइआल पच सबद बजाई' (म ३, ११२८)।

अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण को धारण करता हो तो कितनी ही बार उस गुण के कारण उसका अलग नाम पड़ जाता है। जैसे पाँच हजार फौज का नायक पाँच हजारी कहलाना है, तीस हजार पर हुक्म चलानेवाला तीस हजारी। इसी तरह ऊपर बनाये पाँच शब्द का विचित्र और कन्याणकारी संगीत पैदा करने तथा सुनाने वाले कृष्ण मालिक को पच शब्दी कहा गया है। गुरु नानक साहिब ने खुद उसे इस नाम से याद किया है 'वीवाहु होआ सोभ सेती पच सबदी आइआ' (म १, ७६५)।

प्रभु की आवाज :

गुरु नानक साहिब ने कहा है कि जिस अक्षर या शब्द का मैं प्रचार करता हूँ, वह परमेश्वर का अपना उच्चारण हुआ है 'अखर नानक अखिओ आपि' (म १, १५०), शब्द परमपिता परमात्मा के अपने मुख से निकली मध्वी वाणी है।

वह शर्णी जो परमेश्वर का रूप है शब्द (प्रभु) के द्वारा बजाने से बजती है 'अनहद वाणी सबदु बजाग' (म ३, २३१), शब्द के मन्दर्भ में गुरु अमरदास जी द्वारा प्रभु को सम्बोधित करने हुए कहते हैं 'नग सबद नू है हहि आप भग्नु कहा ही' (म ३, १६२)। जो तेरा शब्द है वह तू ही तो है, खुद तू ही। इसमें शक की

कोई गुंजायश कहाँ है।

वाणी :

शब्द (अनहद या अनहद शब्द) के बारे में हम काफी विस्तारपूर्वक विचार कर चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि गुरुमत साहित्य में कई स्थानों पर 'नाम' और 'हुक्म' पदों का शब्द के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। उनके साथ का ही एक और पद है, 'वाणी'।

गुरु साहिबान तथा अन्य सन्तों-महात्माओं के वचनों में 'वाणी' का जिक्र कई बार आया है। वैसे तो इस शब्द के अलग-अलग दृष्टिकोण से कई अर्थ लगाये जाते हैं; पर मुख्य रूप से 'वाणी' को किसी के द्वारा उच्चारण की गई कही, रची या बनाई गई चीज के भाव में समझा जाता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक साहित्य में वाणी से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की वाक्य या पद रचना नहीं होता, बल्कि शब्द होता है, ईश्वरीय वाणी होता है।

पाँचवीं पातशाही गुरु अर्जुन साहिब अपने मन को सम्बोधित करते हुए, फरमाते हैं 'अपि मन मेरे गोविंद की बाणी। साधू जन रामु रसन वखाणी' (म ५, १९२)। कि हे मेरे मन, गोविन्द की वाणी को जप, अर्थात् शब्द में लिव का जोड़, साध-जन बताते आये हैं कि यह शब्द राम ने, परमेश्वर ने अपनी रसना से उच्चारित है। गुरु अमरदास जी का वचन है 'सची बाणी सचु धुनि सचु सबदु वीचारा। अनदिनु सचु सलाहणा धनु धनु वडभाग हमारा' (म ३, ५६४)। कि हम सच, प्रभु की वाणी, शब्द या उस वाणी शब्द की धुन के जरिये उसका गुण गान अर्थात् उसकी आराधना, उसकी पूजा कर पाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आपने एक अन्य स्थान पर शब्द के लिये 'अमृत वाणी' और 'हरि वाणी' के नामों का प्रयोग किया है 'अमृत सबदु अमृत हरि बाणी, सतिगुरि सेविये रिदै समानी।' (म ३, ११९)। चाहे यह वाणी सतगुरु की सेवा करने से हृदय में समा जाती है, यह प्रकट होती है परमेश्वर के हुक्म से। सतगुरु यह अमृत परमेश्वर के हुक्म के अधीन ही अपने शिष्यों को पिलाता है 'हुकमे वरतै अमृत बाणी हुकमे अमृतु पीआवणिआ' (म ३, ११८)। इस हरि वाणी, नाम या शब्द का भेद कौन सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। और किसी को भी इसका पता नहीं। माया-मोह के जाल में फँसे शक्ति के उपासकों को इसकी क्या खबर !

विष्णु गुरु पूरे कोइ न जाणी।

माइआ मोहि दूजै लोभाणी।

गुरुमुखि नामु मिलै हरि बाणी ।

(म.३, ४२३)

हरि की वाणी और प्रभु की वाणी तो एक ही चीज है :

सो प्रभु जत कत पेखिओ नैणी ।

मुखदाई जीअन को दाता अमृतु जा की बैणी ।

(म.५, ५३०)

प्रभु बाणी सबदु सुभाखिआ ।

(म.५, ६११)

यह जो अमर पद बखाने वाली वाणी है, कबीर साहिब ने इसे 'अनत जीवन वाणी' भी कहा है 'रमईआ जपहु प्राणी अनत जीवण बाणी इन बिधि भवसागर तरणा' (कबीर, ९२)। अमृत वाणी केवल हरि की वाणी है। किसी और की नहीं। यही भाव गुरु अर्जुन साहिब का अपने निम्नलिखित वचन में दो बार 'हरि' प्रयोग करने का है

अग्रित बाणी हरि हरि तेरी । सुणि सुणि होवै परम गति मेरी ।

(म.५, १०३)

यह वाणी कहीं पुस्तकों में दर्ज नहीं। पुस्तकों में लिखी हो तो उसे सब कोई पढ़ लें। यह वाणी गुप्त है, और जब यह गुरु की दया से किसी अभ्यासी की पकड़ में आ जाती है, तो वह सहज ही प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है -

गुपती बाणी परगटु होइ । नानक परखि लए सधु सोइ । (म.१, ९४४)

यह वाणी (अनहद शब्द) बहुत मूल्यवान वस्तु है, दुकानों, बाजारों से न मिलनेवाला रत्न, बड़ा सँभाल कर ताले में रखा हुआ, जिसकी कुजी केवल सन्त-सतगुरुओं को ही सौंपी गई है :

अनहद बाणी पूजी । सतन हवि राखी कूजी ।

(म.५, ८९३)

शब्द (वाणी) सच्चे प्रभु प्रेमी के जीवन का आधार बन जाता है। इसलिये अगर उसे किसी समय उसकी ध्वनि सुनाई देना बन्द हो जाये तो वह ऐसे तड़पने, विलाप करने लगता है जैसे कठिन बीमारियों के मरीज अक्सर करते हैं। जितना आनन्द वह पहले हरि-रस का ले रहा था, उतनी ही तीव्र पीड़ा उसे इसके बगैर होने लगती है -

जै तनि बाणी विसरि जाइ । जिउ पका रोगी विललाइ । (म.१, ६६१)

यह वाणी का बिभरना अपने वश से परे की बात होती है, यह उसने खुद नहीं बिभारी है, क्योंकि अगर प्रेमी खुद उस वाणी को पढ़ या याद कर सकता हो तो वह इस प्रकार तड़पाने वाली पीड़ा क्यों सहेगा, उसको पढ़ या याद क्यों न कर लेगा ?

जिस वाणी या शब्द के साथ सतगुरु अपने सत्संगी को जोड़ता है वह सत्य-स्वरूप परमेश्वर ही होती है 'वाहु वाहु बाणी निरंकार हैं तिसु जेवहु अवरु न कोई' (म.३, ५१५)। इसलिये उस वाणी का अभ्यास करनेवाला व्यक्ति सत्य-स्वरूप में लीन होकर स्वयं सत्य का स्वरूप बन जाता है 'सतिगुर की बाणी सति सरूपु है गुरुबाणी बणीऐ' (म.४, ३०४)।

यह महान वाणी किसी विशेष देश या भाषा तक सीमित नहीं, यह सम्पूर्ण जगत के लाभ के लिये समार के कोने-कोने में बरताई जा रही है 'गुरुबाणी वरती जग अंतरि इमु बाणी ते हरि नामु पाइदा' (म.३, १०६६)। जो कोई इसकी कमाई करता है, उसे नाम या प्रभु मिल जाता है।

यह वाणी लिखने में नहीं आती, न बोलकर सुनाई जा सकती है। यह तो अमृत बनकर अन्तःकरण के अन्दर बसती है 'अमृतु वरखै अनहद बाणी' (म.५, १०५), और इसके द्वारा मन तथा तन दोनों शान्त हो जाते हैं 'मन तन अतरि साति समाणी' (म.५, १०५)। यह वाणी तो अनहत है, निर्मल शब्द है और बजती है 'अनहत बाणी निरमल सबदु वजाए' (म.३, ११५)। इसकी अनहद ध्वनि को केवल आत्मा के आन्तरिक कान ही ग्रहण कर सकते हैं 'निरमल वाजै अनहद धुनि बाणी दरि सचै सोभा पावणिआ' (म.३, १२१)। यह तो परमात्मा रूपी शब्द के द्वारा बजाये जाने से बजती है 'बाणी वजै सबदि वजाए' (म.३, १२२)।

जो वाणियाँ हमें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, उनको अस्तित्व में आये तो कुछ ही सौ या हजार वर्ष हुए हैं जबकि वह वाणी जो गुरु साहिबान के विचार और अनुभव में थी, आदि युगादि है। गुरु अमरदास जी का वचन है

आखणु वेखणु बोलणा सबदे रहिआ समाइ ।

बाणी बजी चहु जुगी सचो सचु सुणाइ । (म.३, ३५)

अर्थात्, सन्त-महात्मा जो कुछ अपने अनुभव से कहें या जो कुछ देख या सुनकर उचारें उस पर शब्द की छाप होती है, क्योंकि वे निरन्तर शब्द-धुन से जुड़े रहते हैं। शब्द वह अनहत वाणी है जो सभी युगों में आन्तरिक सगीत के रूप में सुनाई देती चली आ रही है और सच्चे प्रभु की सच्ची कथा सुनाती रही है, उस प्रियतम की याद ताजा कराती रही है 'जुगि जुगि बाणी सबदि पछाणी नाउ मीठा मनहि पिआरा' (म.३, ६०२)।

सच्ची वाणी जिसका भेद सतगुरु खोलते हैं, हमारे अन्दर सुखमना में

निरन्तर गूँज रही है :

पूरे गुरु की साची बाणी । सुखमन अतरि सहजि समाणी ।

(म. ३, ६६३)

शब्द गुरु है 'सबदु गुरु सुरति धुनि चेला ।' (म. १, ९४३), शब्द अमृत है 'अमृतु सबदु पीवै जनु कोइ' (म. ५, ३९४) और यही वाणी है 'बाणी गुरु गुरु है बाणी विचि बाणी अमृतु सारे' (म. ४, ९८२) । सो गुरु का असली रूप वाणी या शब्द होता है । शब्द और वाणी दाता की एक ही दया के लिये प्रयुक्त दो नाम हैं । इस तरह जरा भी शका नहीं रह जाती कि गुरु साहिबान की भाषा में वाणी और शब्द समानार्थक हैं ।

सचु बाणी सचु सबदु है जा सचि धरे पिआरु । (म. ३, ३३)

सचु बाणी सचु धुनि सचु सबदु बीचार । (म. ३, ५६४)

सचु बाणी सचु सबदु है भाई गुरु किरपा ते होइ । (म. ३, ६३८)

इका बाणी इकु गुरु इको सबदु बीचारि । (म. ३, ६४६)

हरि-कीर्तन :

संसार के जीवों के लिये इस जग में सब करणियों में से श्रेष्ठ करनी का प्रश्न उठने पर गुरु रामदास जी ने बताया है कि वह करनी नाम है, नाम भी कौन सा ? संगीतमय नाम, अनहद शब्द के रूप में नाम । और हमें इसी नाम के कीर्तन की सहायता से हरि को अपने हृदय में धारण करने का यत्न करना चाहिए 'जगि सुकृनु कीरति नामु है मेरी जिदुडीए हरि कीरति हरि मनि धारे राम' (म. ४, ५३९)

अगर कोई कहे कि यह तो हुआ आम समय में की जानेवाली भक्ति का रूप, आज का युग अपनी विशेष परिस्थितियों साथ लेकर आया है, उनके सामने त्रिजामु को अभ्यास की क्या कोई और युक्ति अपनानी नहीं पड़ेगी ? इस प्रश्न का भी गुरु साहिब की ओर से यही उत्तर मिलेगा 'हरि कीरति उतमु नामु है विचि कलिजुग करणी सारु' (म. ४, १३१४) ।

साधारण लोगों की बोली में कीर्तन का अर्थ तीन या चार व्यक्तियों के धार्मिक भावनापूर्ण किसी छन्द-बद्ध पद के गाने से लिया जाता है, और वे केवल गाये ही नहीं जाते बल्कि उनके साथ हारमोनियम, सितार, सारंगी, तबले जैसे साज भी बजाये जाते हैं । यह बिल्कुल सही है कि संगीत की सहायता मिलने से बात अधिक रस देती और प्रभाव डालती है । संगीत का आकर्षण सभी मानते

हैं । इसकी सहायता से शिकारी जंगल के घुगों को और सँपिरे कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले साँपों को वश में कर लेते हैं । अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि सुरीले साज सुनकर बेल-बूटों तक को प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे खूब फलते-फूलते हैं । पर इस सत्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कई बार संगीत अपने आपमें इतना रसीला बन जाता है कि वह गीत के अर्थ या भाव की ओर ध्यान नहीं जाने देता । इसके विपरीत, संगीत का स्तर आशा से नीचे रह जाने की हालत में श्रोता कानों में तेल डाल लेते हैं, बातें करने लगते हैं या उठकर चले ही जाते हैं । इस तरह के कीर्तन में कर्ण-रस की प्रधानता होती है और कर्ण रस इन्द्रियों के रसों में से एक रस है ।

गुरुवाणी में कई बार कीर्तन का वर्णन आता है । उससे भाव उपरोक्त तरह के बाहरमुखी कीर्तन का नहीं है, बल्कि 'शब्द' द्वारा किया गया कीर्तन होता है

कलि कीरति सबदु घछानु । एहा भगति चूकै अभिमानु ।

(म. ३, ४२४)

यह कीर्तन हर रोज किया जाता है 'मन महि सिचहु हरि हरि नाम । अनदिनु कीरतनु हरि गुण गाम ।' (म. ५, ८०७) । हर रोज क्यों, हर वक्त, दिन और रात निरन्तर किया जाता है 'कथा कीरतनु आनद मगल धुनि पूरि रही दिनसु अरु राति' (म. ५, ८२०) ।

गूजरि राग में गुरु अर्जुन साहिब का हुक्म है - 'मन महि चितवउ चितवनी उदमु करउ उठि नीत । हरि कीरतन का आहरो हरि देहु नानक के मीत ।' (म. ५, ५१९) । इस श्लोक का भावार्थ बताते हुए भाई वीरसिंह जी लिखते हैं 'उठि' पद बताता है कि बिस्तर से उठ, क्योंकि साथ ही 'उदम' (उद्यम) पद है जो उठकर ही किया जाता है, इसलिये इससे पहले बिस्तर में नींद या जागते लेटे होने की ओर संकेत है, उस वक्त उद्यम नहीं चेतवनी कहा है, उठकर उद्यम कहा है । भाव यह है कि सोते-जागते हर समय कीर्तन की लगन में रहें (सद्यया श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, ३२४३) । स्पष्ट है कि जो कीर्तन उठने से पहले बिस्तर में लेटे होने पर भी होता रहता है, जागते ही नहीं बल्कि सोते हुए भी, वह साज और गले का प्रयोग करनेवाला कीर्तन नहीं हो सकता । वह इन दोनों से स्वतन्त्र है, अनहद-नाद, शब्द-धुन है ।

मनुष्य-बुद्धि के विस्मयपूर्ण सीमा तक विकसित होने के बावजूद ऐसा कोई साज आज तक नहीं बना जो दिन और रात, हर पल, सदैव अत्यन्त मनमोहक

संगीत पैदा करता रहे। तार घिस जाते हैं, चमड़े फट जाते हैं, धातु चाहे वे कितनी ही मजबूत क्यों न हों, एक दिन स्वाभाविक तौर पर खत्म हो जाती हैं। बीन, बाँसुरी अधिक सँभाल कर रखने पर भी आखिर टूट जाती हैं, घड़े बेचारे की तो बिसात ही क्या हो सकती है। यही बात साज बजाने या गाने, अलापने वालों की नश्वरता के बारे में भी कही जा सकती है। जिस रूहानी खुराक की हमारे सतगुरु अपने शिष्यों-सेवकों के लिये सिफारिश करते हैं, वह कीर्तन और है। 'अखंड कीर्तन तु तिनि भोजन चूरा। कहु नानक जिसु सतिगुरु पूरा' (म. ५, २३६)। इस तरह का अखण्ड, अटूट कीर्तन किसी गवैये या साजिंदे से पैदा नहीं होता, वह तो परमपिता परमात्मा का सृजन है। 'तिसु रूपु न रेख अनाहुदु वात्रै सबदु निरजनि कीआ' (म. १, ३५१)। इस कर्तार के बनाये कीर्तन का क्या लाभ? इस कीर्तन का कर्ता प्रभु निरन्तर याद आता रहता है - 'चीति आवै सद कीरतनु करता' और इसके साथ उसकी निश्चित तथा दृढ़ प्रतीति आ जाती है 'मनु मानिआ नानक भगवंता' (म. ५, ११४१)।

शब्द अभ्यासी के ध्यान देने पर सुनाई देने लगता है और ध्यान हटाने से लुप्त हो जाता है, इसलिये कह दिया जाता है कि उसने कीर्तन कर लिया, जप लिया, गा लिया या सुन लिया :

मन हरि कीरति करि सदहू।

गावत सुनत जपत उधारै बरन अबरना समहू। (म. ५, ५२९)

असल में तो हम उसे अपनी ओर से पूरा ध्यान ही देते हैं या कहें कि उसके प्रति सजग होते हैं और इतना ही काफी होता है, और कुछ नहीं करना होता

जीवत से परवाणु होए हरि कीरतनि जागे। (म. ५, ३२२)

सतह संगु संत सभाखनु हरि कीरतनि मनु जागे। (म. ५, ६७४)

इसी को कीर्तन या शब्द की कमाई का नाम दिया जाता है 'जिन कंड सतिगुरु भेटिआ से हरि कीरति सदा कमाहि' (म. ३, ५९२)।

एक अन्तर और है। गाने-बजाने वाले बाहरमुखी संगीत का ज्ञान ग्वालियर, लखनऊ, पटियाला जैसे घराने के किसी उस्ताद से होता है, जबकि इस दिव्य कीर्तन का सन्त-सतगुरु से 'हरि कीरति कलजुगि पदु ऊतमु हरि पाईऐ सतिगुरु भाझा' (म. ४, ६९७)। इसकी तकनीकी जानकारी न कहीं ग्रन्थों में लिखी मिलती है, न किसी स्कूल-कालेज में इसकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसका गुप्त

भेद तो परमात्मा के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मालूम होता है और वे ही इसे प्रकट कर सकते हैं - 'हउ बलिहारी सतिगुरु अपुने जिनि गुप्तु नामु परगाझा' (म. ४, ६९७)।

गुरु अर्जुन साहिब अपने मन के प्रति फरमाते हैं, ऐसा कीर्तन कर जोकि लोक और परलोक दोनों में तेरे लिये उपयोगी हो :

ऐसा कीरतनु करि मन मेरै। ईहा ऊहा जो कामि तेरै। (म. ५, २३६)

वह कीर्तन अखण्ड है और सूर्य के प्रकाश और रात के अँधेरे में महीने के तीस दिन और साल के बारह महीने, हर पल जारी रहता है। यह कीर्तन इतनी प्यारी वस्तु है कि इसके अभ्यासी इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। वे इसके बिना जी नहीं सकते।

अकथ कथा :

प्रभु निराकार है, उसकी कोई शक्ति, सूरत या पहचान नहीं, उसके बारे में कोई बात की जाये तो कैसे? इसलिये उसे अकथ कहा जाता है। पर यदि कोई और उसकी बात नहीं कह सकता तो वह खुद तो अपनी बात कह सकता है। यह उसकी अपनी खुद कही बात, खुद ही कही कहानी, उसकी अकथ-कथा कहलाती है—उसका अनहद शब्द 'आपि परविरति आपि निरविरती आपे अकथु कथीजै' (म. ३, ५५१)।

किसी गुणवान के दो ब्रह्मालु इकट्ठे होते हैं और उसका गुणवान करते हैं, इस प्रकार कि एक उसकी बड़ाई का प्रसंग छेड़ता है, दूसरा उसे श्रद्धा से सुनता है। यह जरूरी नहीं कि वे बारी-बारी एक ही बात कहें। श्रोता प्रशंसा को सुनकर, मानकर, प्रशंसा करने में शरीक हो जाता है। गुरु नानक साहिब बताते हैं 'धुनि महि धिआनु धिआन महि जानिआ गुरुमुखि अकथ कहानी' (म. १, ८७९)। जब शब्द की धुन में ध्यान जोड़ा जाता है तब इस ध्यान के द्वारा प्रभु का ज्ञान हो जाता है, उसका साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यही है अकथ की कहानी कथना। पर यह कहानी अपने आप नहीं कही जा सकती। इसके लिये सतगुरु की सहायता की आवश्यकता होती है।

गुरपरसादी अकथउ कथीऐ कहउ कहावै सोई॥ (म. १, १२३३)

गिआनु धिआनु धुनि जाणीऐ अकथु कहावै सोई॥ (म. १, ५९)

इस प्रकार शब्द के लिये वाणी, कीर्तन, अकथ-कथा आदि कई नामों का प्रयोग किया जाना सिद्ध होता है।

ज्योति :

यह बात ध्यानपूर्वक समझने योग्य है कि अनहद शब्द में केवल आवाज ही नहीं होती, उसमें प्रकाश भी होता है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं 'मदरि मेरे सबदि उजारा। अनद बिनोदी खममु हपारा' (म ५, ३८४)। कि मेरे अन्दर में शब्द ने उजाना किया हुआ है और उस उजाने में मेरी आत्मा को अपने आनन्द-स्वरूप पति परमेश्वर का दीदार होता रहता है।

इसी प्रकाश के बारे में गुरु अमरदास जी का वचन है 'कनि कीरनि पगनु चानणु समारि' (म ३, १४५)। कनियुग में कीर्न, प्रभु का अपना किया कीर्न, अनहद शब्द, सामारिक जीवों का मार्ग दिखाने के लिये प्रत्यक्ष प्रकाश है। शब्द या आवाज द्वारा प्रकाश करने से हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निरकार शब्द स्वरूप भी है और ज्योति-स्वरूप भी। उस 'एक' में शब्द का गुण है और प्रकाश का भी। वास्तव में जो जीवन-मत्ता हर प्राणी के अन्दर कार्य करती है, उसको जीवन रखती है, चलाती है, वह उसी निरकार, परम ज्योति का एक अंश होता है 'सग्व ज्योति महि जा की ज्योति' (म ५, २९४)। एक भी अन्न करण उससे खानी नहीं, और एक भी क्षण ऐसा नहीं जब वह जल न रही हो 'पटि पटि ज्योति निरतरी बूझै गुरमति सारु' (म १, २०)।

हालाँकि यह ज्योति हर हृदय में जनती है, पर उसके प्रकाश का लाभ सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं पहुँचता, क्योंकि मन की विकारात्मक इच्छाएँ, यौवन का मद, मैं मेरी, तू-तेरी के भाव आदि उसके मार्ग में मैले परदों की तरह तने हुए हैं। ये परदे जना दिये जायें, तभी वह अगम ज्योति दिखाई देती है

जजा जउ तन जीवत जरावै। जेवन जारि जुगति सो पावै।

अस जरि पर जरि जरि जब रहै। तब जाइ ज्योति उजारउ लहै।

(कबीर, ३४०)

अगर हमारी काया के अन्दर ईश्वरीय ज्योति कार्यशील न हो तो यह काया निरा रक्त माँस का लोथड़ा ही बन कर रह जाये। इसके अन्दर की सारी गति, प्रवाह या प्रकाश उसी ज्योति के कारण है 'सम महि ज्योति ज्योति है सोइ। तिस है चानणि सभ महि चानणु होइ।' (म १, १३)। यह देह कितनी गन्दी है, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि उस अन्दर की गन्दगी को बाहर निकालने के लिये एक नहीं, दो नहीं, नौ मन दार हैं। इसके बावजूद यह देह हरि-मन्दिर कहकर सम्मानित की गई है, क्योंकि इसमें सच्चे प्रभु की ज्योति विद्यमान है 'इहु

सरीरु सभु धामु है त्रिमु अदरि सचे की विधि ज्योति' (म ४, ३०९)।

अगम, अगोचर, अदृश्य प्रभु को उसकी ज्योति के रूप में देखा और अनुभव किया जा सकता है, और किसी तरह नहीं 'ज्योती हू प्रभु जापदा' (म ३, ३५), और जब तक अपने अन्दर ज्योति प्रकाशित या प्रकट न हो, तब एक परमेश्वर के प्रति मन का विश्वास ठीक तरह दृढ़ नहीं होता 'अतरि ज्योति प्रगटी मनु मानि आ हरि सहजि समाधि लगाइ' (म ४, ११९९)। उसके बिना सहज समाधि की अवस्था तक पहुँचना सम्भव नहीं होता।

सरसरी बान करें तो शब्द सुना जाता है, ज्योति देखी जाती है, पर जब गुरु नानक साहिब कहते हैं 'सबदु साचा गुरि दिखाइआ मनमुखी पछुताणीआ' (म १, २४२), तो वह कोई विरोधभास नहीं बन जाता, क्योंकि शब्द और ज्योति में वही सम्बन्ध है जो एक सिक्के के आगे और पीछे में होता है।

हाँ, ज्योति सतगुरु के दिखाने पर दिखाई देती है, मनमुख तो अपना अवसर गँवा कर हाथ मलते ही रह जाते हैं।

जब तक अन्तर का गुफा में शब्द न सुनाई देने लगे, तब तक प्रकाश भी नहीं होता, क्योंकि प्रकाश शब्द में ही है और शब्द की ज्योति जाग्रत न कर ली जाये तो अन्दर अँधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा और उसमें कुछ नहीं मिलेगा 'बिनु सबदै अंतरि आनेरा। न बसतु लहै न चूकै फेरा' (म ३, १२४), चाहे आन्तरिक गुफा के अँधेरे में नाम जैसे रत्नों के अद्भुत भण्डार हैं और वहाँ हरि खुद बिराजमान है 'इमु गुफा महि अखुट भडारा। तिमु विधि बसै हरि अलख अपारा' (म ३, १२४)। इसलिये पहले गुरु से इस गुफा की कुजी प्राप्त की जाती है 'सतिगुर हथि कुजी होगतु दरु खुनै नाही' (म ३, १२४)। कुजी से मतलब लोहे, पीतल या चाँदी-सोने के दाँतेवाली मेख नहीं, गुफा के खुलने का भेद है। गुरु इस गुफा का दरवाजा खोलने की विधि बताता है और अन्दर शब्द का दीपक जलाने की युक्ति भी। फिर अन्य वस्तुओं की क्या परवाह रह सकती है, खुद जगत का मालिक भी मिल जाता है।

हरि की प्रेमपूर्ण सुरागिन अपने प्रियतम का कैसे स्वागत करती है ?

साचु धडी धन माडीऐ कामहु प्रेम सीगारु।

चदनु चीति बसाइआ मंदरु दसवा दुआरु।

दीपकु सबदि विगासिआ राम नामु उरहारु।

(म १, ५४)

वह सदाचार का सिद्धर अपनी माँग से भरती है, प्रीति के वस्त्रों से अपने

तन को सजाती है, प्रभु-प्रियतम की याद को हृदय में बसाने के चन्दन का लेप करती है, नाम के सुमिरन का मंगल-सूत्र पहनती है, और फिर शब्द की ज्योति जला कर प्रियतम की पूजा करने के लिये दसवें द्वार के मन्दिर में आकर खड़ी हो जाती है। हृदय के अन्धकार तक किसी तारे, चन्द्र, सूर्य, लालटेन, गैस आदि का प्रकाश नहीं पहुँचता, गुरु का जलाया दीपक ही उसे प्रकाशित करता है 'अधकारु मिटिओ तिह तन ते गुरि सबदि दीपकु परगामा' (म. ५, २०८)।

गुरु रामदास जी के अपने अन्दर जब शब्द की ज्योति जाग उठी तो आप अपने मन को परदेस में भटकते फिरते ऊँट की तरह प्यार से समझाते हुए फरमाते हैं :

मन करहला मेरे पिआरिआ विधि देही ज्योति समालि।

गुरि नउ निधि नामु विखालिआ हरि दाति करी दइआलि।

(म. ४, २३५)

दयालु हरि ने बख्शाश की तो सतगुरु ने अमूल्य नाम तेरी अपनी काया के अन्दर ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष तेरी आँखों से दिखा दिया है, अब तू इसी की पूजा में लग जा, इसी ज्योति को सँभाल। यहाँ नाम से भाव परमेश्वर है।

जैसे कोई अनजान पथिक किसी भयानक वन में अपने मार्ग से भटक जाये तो कोई मार्ग का भेदी उसे उसकी कठिनाई से निकाल लेता है, वैसे ही जब किसी पूरे गुरु का सत्संग प्राप्त होता है तो वह दीक्षा देकर शिष्य के अन्दर परमेश्वर की उस ज्योति को प्रकट कर देता है, जो उसके मार्ग-दर्शन के लिये हर समय उसके हृदय में जाग्रत रहती है पर उसके मन के मैल के कारण उसे नजर नहीं आती

जिउ महा उदिआन महि मारगु पावै।

तिउ साधू संगि मिलि जाति प्रगटावै।

(म. ५, २८२)

इस ज्योति का प्रकाश प्राप्त कर लेने पर आत्मिक-मार्ग में आनेवाले घोर अन्धकार से निकलने में कोई कठिनाई नहीं आती।

सागर से बूँद बिछुड़ जाती है तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ता। वह पहले जैसा ही भरा-पूरा रहता है। दूसरी ओर, उससे अलग होकर शब्दा होना, कीचड़ बनना, तपना बूँद का भाग्य बन जाता है। पर जब कभी उसे वापस सागर में मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह फिर उस जैसी सम्पूर्ण हो जाती है। इसी हालत में विचरती है हमारी आत्म-ज्योति :

ज्योती ज्योति रती सपूरनु थीआ राम।

(म. ५, ८४६)

सुनहु लोकर मै प्रेम रसु पाइआ।

(म. ५, ३७०)

गुरु अर्जुन साहिब हमें इस प्रकार सचेत करके अपने निजी अनुभव का वर्णन करते हैं :

सहज गुफा महि आसणु बाधिआ। ज्योति सरूप अनाहदु बाजिआ।

महा अनंदु गुर सबदु वीचारि। प्रिअ सिउ राती घन सोहागणि नारि।

(म. ५, ३७०)

जब आत्मा को सामारिक धन्यों में से निकालकर गुफा जैसे एकान्त स्थान पर शान्त, सहज अवस्था में ले आये तो उस ज्योति स्वरूप का अनहद शब्द बजने लगा। गुरु की दया से प्राप्त हुए इस प्रकाशमय शब्द में वृत्ति को जोड़ने से अकथनीय खुशी प्राप्त हुई, मानों कोई विरहणी अपने प्रियतम में लीन होकर सुहागिन हो गई हो।

एक अन्य स्थान पर भी आपने स्वीकार किया है यह सतगुरु की दया का ही प्रमाण या कि मेरे मन मन्दिर में दीपक जल उठा 'करि किरपा जउ सतिगुरु मिलिओ। मन मदर महि दीपकु जलिओ' (म. ५, २३५)।

गुरु नानक साहिब के अनुसार किसी आत्मा का अपने शरीर के अन्दर जगमगानी परम ज्योति से मिलना कोई अकस्मात् मुलाकात नहीं होती। इस प्रकार मिलने पर वह फिर से वियोग का दुःख नहीं सहती।

मिलिआ होइ न बिछुड़ै जिसु अंतरि ज्योति अपार।

(म. ५, ५६)

जब कोई नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है तो फिर वह किसी हालत में भी उससे अलग नहीं होती। इसी तरह का मिलाप अज्ञ ज्योति का अपनी मूल ज्योति से होता है 'जिउ जल महि जनु आइ खटाना। तिउ ज्योती संगि ज्योति समाना' (म. ५, २७८)। इस प्रकार उसका आवागमन का चक्कर सदा के लिये समाप्त हो जाता है : 'मिटि गए गवन पाए बिसाम' (म. ५, २७८)।

ज्योति के सम्बन्ध में कुछ और मार्मिक वचन :

निरभल ज्योति सरब जगजीवनु गुरि अनहद सबदि दिखाइआ।

(म. ५, १०३८)

सारी सृष्टि के अन्दर जिन्दगी के रूप में धड़कने वाला प्रभु खुद निर्मल ज्योति है। गुरु जिस ज्योति का दीदार अनहद शब्द द्वारा करवा देता है

त्रिह मदरि दीपकु परगामिआ अधकारु तह नासा।

(कबीर, ११२३)

अज्ञान का अन्धकार तभी दूर होता है जब हृदय में शब्द का दीपक

प्रकाशमान हो जाये :

जोती अदरि जोति सभाणी आयु पछाता आवै । (म १, ११११)

जब आत्म-ज्योति परमात्म-ज्योति में समा जाती है, तभी आत्मा अपने मूल को सही रूप में जान पाती है—

गुरु नानक साहिब कहते हैं :

प्रगटी जोति जोति भहि जाता मनमुखि भरमि भुलाणी ।

(म १, ११११)

कि हमारे अन्दर ज्योति प्रकट हुई और हमने उसमें प्रभु का साक्षात्कार कर लिया, जबकि मनमुख अपने भ्रमों, भूलों में ही उलझे रहे

अगम दुगम गहि रचिओ बास । जा भहि जोति करे परभास ।

(कबीर, ११६२)

जिस किले में पृथ्वी के पालनहार प्रभु ने अपना वास रखा है, वहाँ पहुँचना सरल नहीं, अति कठिन है। उसके उस निवास-स्थान को एक ज्योति प्रकाशमान करती रहती है और वहाँ अनहद शब्द के मीठे स्वर सुनने में आते हैं

कासट भहि जिउ है बैसतरु भधि सजमि काढि कहीजै ।

राम नामु है जोति सबाई ततु गुरमति काढि लईजै ।

(म ४ १२२३)

लकड़ी में अग्नि होती है, पर छिपी रहती है। अगर कोई चाहे तो—युक्ति—से उस लकड़ी को रगड़कर उस अग्नि को प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर की ज्योति हर घट में गुप्त रूप में मौजूद है। वह गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करने से प्रकट हो जाती है

भाडा धोवै कउणु जि कचा साजिआ ।

धातू पजि रलाइ कूडा पाजिआ ।

भांडा आणगु रासि जा तिसु भावसी ।

परम जोति जागाइ वाजा वावसी ।

म १ १४११,

मनुष्य शरीर पाँच तत्वों को मिलाकर बनाया गया कच्चा भाँडा है। इसकी बनावट ही ऐसी है कि इसे थोड़ा मॉत्र कर शुद्ध नहीं किया जा सकता। पर अगर सतगुरु की ऐसी मौजूदगी हो तो इस जैसे कितने ही बरतनों में प्रभु की परम ज्योति जाग उठती है और अनहद शब्द के स्वर गूँजना शुरू कर देते हैं।

शब्द सत्य है, सत्य-स्वरूप है :

मत्य-स्वरूप परमात्मा का एक नाम 'सच' है :

आदि सचु जुगादि सचु । है भी सचु नानक होसी भी सचु । म १, १

और सच है शब्द भी 'एको सबदु सचा नीमाणु' (म १, ११८८)।

दीक्षा के समय जो मन्त्र सतगुरु देते हैं वह उस सच के शब्द का ही मन्त्र होता है :

गुरि मंत्रु सबदु सचु दीता राम ।

(म ५, ५७६)

सत्य-स्वरूप को प्यार करनेवाले जीवों पर यह भली-भाँति प्रत्यक्ष हो जाता है कि वाणी या शब्द उसी का रूप है

सचु बाणी सचु सबदु है जा सचि धरे पिआर ।

(म ३ ३३)

गुरु नानक साहिब के अनुसार शब्द की पाँच प्रकार की मीठी धुनें प्रभु खुद ही बजाकर सुनाता है 'पच सबद झुणकारु निरालमु प्रभि आपे बाइ सुणाइआ' (म १, १०४०)। गुरु अमरदास जी अनहद शब्द को कर्तापुरुष का एक अनोखा चमत्कार कहते हैं 'तिनि करतै इकु चलतु उपाइआ। अनहद बाणी सबदु सुणाइआ' (म ३, ११५४)। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि गुरु के माध्यम से जो शब्द की धुन सुनाई देने लगती है, वह किसी माज या यन्त्र की आवाज नहीं होती, गाबिन्द की अपनी गरज होती है 'आनद मूलु रामु सभु देखिआ गुर सबदी गोविंदु गाजिआ' (म ४, १३१५)। गुरु अर्जुन साहिब के शब्दों में अनहद शब्द परमेश्वर की अति सुन्दर, रसमय, उपमाओं से अतीत वाणी है और वह सन्तों को प्रिय ही नहीं, उनके जीवन का आधार है 'तेरे बचन अनूप अपार सतन आधार बाणी बीचारीऐ जीउ' (म ५, ८०)। यही वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने अस्तित्व, अपनी मौजूदगी, हाजिरी, व्यापकता को प्रकट करता और उसका अनुभव कराता है :

जै जै सबदु अनाहदु वाजै । सुनि सुनि अनद करे प्रभु गाजै ।

प्रगटे गुफल महात कै साथे । नानक उधरे तिन कै साथे ।

(म ५, २९५)

कबीर साहिब उसे अपने राम राजा की बजाई किगरी कहते हैं -

राजा राम अनहद किगुरी बाजै ।

(कबीर १२)

५४५
१५

8840

११
५५
११
५५

प्रभु ही शब्द है :

चाहे कहने-सुनने में यही आता है कि प्रभु सचखण्ड में बसता है, वह हमसे कदापि दूर नहीं। हमारे मुख से निकला हर लफ्ज उसके कानों में पड़ता है, हमारी की गई कोई हरकत उसकी दृष्टि से ओझल नहीं रहती। वह हर समय हमारे सम्मुख होता है, शब्द के रूप में, तो भी हम अभाग्यो जीव उसके अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकते।

ए मन मत जाणहि हरि दूरि है सदा वेखु हदूरि।

सद सुणदा सद वेखदा सबदि रहिआ भरपूरि। (म ३, ४२९)

उमने प्रत्येक हृदय में अपने शब्द का दीपक जलाया हुआ है 'जह कह तह भरपूरु सबदु दीपकि दीपायउ' (म ३, १३९५)। यही भाव गुरु अमरदास जी के इस वाक्य का है 'नानक घटि घटि एको वरतदा सबदि करे परगास' (म ३, १४२०)। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अन्दर वह मौजूद नहीं 'मभ महि सबदु वरतै प्रभ साचा' म १, १२७५ तथा हम खुद 'सब' की गिनती से बाहर नहीं हो सकते।

प्रभु की सच्ची वाणी, उस शब्द के रूप में, जिसका भेद गुरु बनाता है, ममार कं कण कण में समाई हुई है 'तिभु जन की है साची वाणी। गुर कै सबदि जग मानि समाणी' (म ३, ११३४)। इसी वाणी के बारे में कहा गया है 'वाहु वाहु बाणी निरकार है तिमु जेवहु अवसु न कोइ' (म ३, ५१५)। जो शब्द गुरु अपने शिष्य के मन में बसाता है वह अविगन, अगोचर अपरम्पर परमेश्वर ही तो होता है 'अविगन अगोचरु अपरपसु मनि गुर सबदु बसाइअऊ' (म ४, १३९७)।

शब्द कर्ता की सृजन-शक्ति है। जितनी भी सृष्टि दिखाई देती है (और पता नहीं कितनी और देखने में आनी भी नहीं) शब्द द्वारा रची गई है। जब उसकी ऐसी मौज होगी, शब्द की प्रलय लाकर इसको मिटा देगा, और जब इसे फिर नये सिर से रची जानी होगी, शब्द द्वारा ही रची जावेगी। गुरु अमरदास जी के कथन के अनुसार 'उत्पति परलउ सबदे होवै। सबदे ही फिरि आपति होवै' (म ३, ११७)। इस सम्पूर्ण दृश्य और अदृश्य आकार का बनाने और सँवरने सँजाने वाली शक्ति की महानता पर विचार करते हुए उसके लिये विशेषण 'अपार' का प्रयोग किया गया है 'नानक सबदु अपारु तिनि सभु किछु सारिआ' (म ५, ३२०)।

चाहे तो कह लें कि शब्द ने सृष्टि की रचना की या चाहे कह लें कि रचनाकार प्रभु ने यह रचना की, एक ही बात है क्योंकि वे दोनों जो एक हैं। और उत्पत्ति का कार्य भी उसी एक से होता है। इसमें किसी दूसरे की कोई दखल नहीं :

एको सबद एको प्रभु वरतै सभ एकसु ते उत्पति चलै। (म ३, १३३४)

तेग सबदु सभु तूहै वरतहि तु आप करहि सु होई। (म ४, ४४८)

कर्तापुरुष खण्ड ब्रह्माण्डों की रचना करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गया, उनको गनिशील भी वही रख रहा है। इतना विशाल ताना तन कर वह बुनाई किमी और को कैसे सौंप सकता था। सारी उत्पत्ति में व्याप्त भी वह आप ही हो रहा है। उसकी रचना में अनेक धारियाँ हैं, अनेक ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चन्द्र आदि हैं। उन्हें यदि कोई सहारा न दिया जाता तो उनके आपस में टकरा कर टुकड़े-टुकड़े हो जाने में एक पल भी न लगता। जो स्वप्न उन्हें अपने अपने स्थान पर अपनी-अपनी सीध में टिकाये रखता है, वह शब्द है 'विणु यम्हा गगनु रहाइ सबदु नीसाणिआ' (म १, १२७९)।

सो शब्द ही सृष्टि बनानेवाला है, शब्द ही उसे चलानेवाला है और शब्द ही चलाये रखनेवाला है। जिस शब्द का जिक्र किया जा रहा है, यह वही है जो हम सबके अन्तर में अपना निजी महल बनाकर बिराजमान है हम सब उसी के जिलाये जी रहे हैं।

सबदे धरनी सबदे आगास। सबदे सबद भइआ परगास।

सगली घिसटि सबद के पाछे। नानक सबद घटे घटि आछे।

(जन्म साखी, १९)

वेद 'नाद' को सृष्टि का कर्ता मानते हैं। बाइबिल 'वर्ड' को रचना के लिये जिम्मेदार कहती है। इस्लाम के यकीन के अनुसार यह 'कलमा' या 'कुन' से अस्तित्व में आई है। इन सब नपजों का एक ही भाव है—शब्द। गुरु साहिबान ने खुद इस सृजनात्मक शक्ति के लिये एक से अधिक नामों का प्रयोग किया है जैसे, शब्द, नाम, हुक्म। इस दृष्टि से शब्द, नाम और हुक्म में कोई अन्तर नहीं देखें

जेता कीता तैता नाउ।

(म १, ४)

हरि हरि उतमु नामु है जिनि सिरिआ सभु कोइ जीउ।

(म १, ८१)

नाम के धारे सगले जत। नाम के धारे खड ब्रहमड।

(म ५, २८४)

हुकमी सभे ऊपजहि हुकमी कार कमाहि।

(म १, ५५)

हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई ।

(पृ १, १)

हुकमी सुसटि साजी अनु बहु भिति संसारा ।

(पृ ३, ७८६)

निम्नलिखित वचनों से इस कथन की और पुष्टि होती है :

हुकमु मने सो जनु परवाणु । गुर कै सबदि नामि नीसाणु ।

(पृ ३, ११७५)

गुर का सबदु दारु हरि नाउ ।

(पृ १, ११८९)

कर्ता और शब्द :

जब मूर्तिकार किसी मूर्ति का सुजन करता है या चित्रकार किसी चित्र का, तो पत्थर पर मारी हर चोट और केनवस पर खींची हर रेखा हाथ द्वारा खींची जाती है। अगर कोई पूछे कि इस कला-कृति को पैदा करनेवाला कौन था, कलाकार या उसका हाथ, तो हम क्या उत्तर देंगे ? कलाकार की प्रतिभा और प्रेरणा के बिना हाथ कुछ नहीं कर सकता था, न हाथ की अमली महायता के बिना कलाकार। यही सोचकर कभी परमेश्वर को सृष्टि का कर्ता कह दिया जाना है, कभी शब्द को ; कर्ता हैं वे दोनों ही, अगर वे दो हैं।

सुरत-शब्द :

सूर्य से किरणें फूटती हैं और उसके चारों ओर, ऊपर-नीचे हर ओर फैल जाती हैं। किरणों का यह फैलाव किसी प्रकार के अलगपन में नहीं पड़ता, कोई भेद-भाव नहीं करना। किरणें समुद्र पर भी गिरती हैं, पहाड़ पर भी, मैदान पर भी। ये गन्दगी के ढेर को भी वैसे ही लाभ और कृपा प्रदान करती हैं जैसे दूध से सफेद बर्फ के ढेर को। जिस तल पर किरणें गिरती हैं अगर वह साफ-सुथरा चमकता हो तो वह किरणों का रूप बन जाता है, उसमें से प्रकाश फूटने लगता है। अगर वह काला-कलूटा मैला हो तो वह किरणों के प्रकाश पर भी परदा डाल देता है। किरणों के सार्थक न होने के लिये सतह या तल दोषी होता है, किरणों की अपनी उज्ज्वलता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। इसी प्रकार शब्द हर हृदय पर समान रूप से अनुग्रह या कृपा करता है, अगर कोई उसे सुनने की ओर से लापरवाह रहे तो उसका दुर्भाग्य।

जिस प्रकार प्रकाश की धारा सूर्य से निरन्तर निकलती रहती है, उसी प्रकार शब्द की धारा सत्पुरुष से सदा बहती रहती है। किरणें सूर्य का ही विस्तार होती हैं सूर्य से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार शब्द सत्पुरुष

का विस्तार है, सत्पुरुष का ही अंश और सत्पुरुष का ही रूप है। सूर्य के प्रकाश की तरह शब्द के फैलाव की भी कोई सीमा नहीं। यह भी सृष्टि के कण कण तक पहुँचता है, हर प्राणी के अन्दर गूँजता है। जब हम अपनी कोठरी का दरवाजा, खिड़की और रोशनदान पूरी तरह बन्द कर लेते हैं तो उसके अन्दर सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर हम अपनी सुरत के कान बन्द रखें तो हमें शब्द सुनाई नहीं देता। चाहे कमरों के द्वार लगभग प्रतिदिन खोल दिये जाने हैं, सुरत के कानों पर से कोई भाग्यशाली ही अंगुली हटाता है।

आम लोगों की बोली में सुरत होश को कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में सुरत का अर्थ आत्मा लिया जाता है, या आत्मा की शब्द-शुन को सुनने की शक्ति।

मनुष्य-जन्म का एकमात्र मनोरथ आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, और इस मनोरथ की पूर्ति होती है सुरत को शब्द में लीन कर देने से। इस लीनता की प्राप्ति के लिये की गई कमाई को सुरत शब्द योग कहना अधिक सही है।

सुरत-शब्द योग की सामर्थ्य के बारे में कोई शका नहीं हो सकती। इसकी सफलता की दर शत प्रतिशत है। अचूक होने के साथ साथ यह अभ्यास आसान भी बहुत है। फिर भी कोई बिरला भाग्यशाली इस राह पर आता है।

जन्म-जन्मान्तरों में किये मन्द कर्मों के फलस्वरूप हमारे अज्ञानी मन और बुद्धि हमारे शरीर को ही हमारा सबकुछ समझने और मानने लगते हैं। शरीर का तापमान एक-दो दर्जे बढ़ जाये तो हम कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया है। किसी कारण मौस या चर्बी में कमी आती दिखाई दे तो अपने मिलने वालों से कहेंगे कि मैं तो सूखता जा रहा हूँ। यथार्थ में तन आत्मा का ओढ़ना है। अम तौर पर हम अपनी खुराक और पोशाक रोज ही बदलते हैं। इसी तरह आत्मा को अपना चोला बदलने में अधिक देर नहीं लगती। अगर कोई एक योनि भोगते हुए कुछ वर्ष बीत जाते हैं (सदैव के सन्दर्भ में वर्षों का क्या महत्व है), तो कीड़ों कीटानुओं जैसी योनियाँ कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती हैं। भ्रमों में उलझा मन नश्वर शरीर और क्षणभंगुर सुखों, स्वादों के लिये तरह-तरह से भटकता फिरता है। मार्ग भ्रष्ट होने की सुविधा के लिये नौ दरवाजे हर समय खुले रहते हैं, वह कभी भी चला जाये, कहीं भी चला जाये। इसके विपरीत, उसकी सही मजिल का एक ही रास्ता वज्र के कपाटों से बन्द है। प्रभु की दया से

कोई पूर्ण सतगुरु मिलना है तभी उसके खूनने का याग बनना है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सृग्न शब्द के अभ्यास की विधि बड़ी सरल है। मन को, गलन दिशाओं में घुंकारने वाले नौ द्वारों से होकर, बाहर भागने से रोका जाता है, और तब वह अपने सही स्थान और केन्द्र में, आँखों के पीछे टिक कर बैठ जाता है। इस स्थान को सल्ल-महान्माओं ने अलग अलग नाम दिये हैं जैसे दसवाँ, तिन, घर-दर, मुक्तिन द्वार, शिव नेत्र आदि। पर अभिप्राय सबका एक ही है। यह वह स्थान है जहाँ सत्पुरुष से उत्पन्न शब्द हर क्षण, हर पल घुंकारें देता है। मेरे दुआरे घुनि सहज की भाँसे मेरे दगाई (कबीर, १७०, १)।

जिस प्रकार आग में प्रकाश होता है और गरमी भी, शब्द में प्रकाशित काने या चमकाने की सामर्थ्य होती है और जलाने की भी। इसका अभ्यास करने से इसकी शीतल आग जीव के अनेक जन्मों में इकट्ठे किये कर्मों को जलाती जाती है। उसका मन निर्मल होता चला जाता है, और ऊँचे मण्डलों की ओर उड़ान भरने के लिये हलका हो जाता है। आन्तरिक आँख पर से अज्ञान का मोनियारबिन्द अनोप होकर उसे शब्द के प्रकाश का अनुभव होने लगता है। शब्द की धुन से उसे सीधे या दिशा तथा ज्योति से मार्ग-दर्शन मिलता है, और इस तरह वह सहज ही अपने मार्ग के पड़ाव बारी बारी पार करने हुए अपने निश्चित मुकाम, शब्द के स्रोत पर पहुँच जाता है, अर्थात् सत्पुरुष की दरगाह में पहुँच जाता है। किरण का पीछा करन से सूर्य तक पहुँचा जा सकता है। मार्ग भूलने का कोई डर नहीं हो सकता। इसी प्रकार सच्चे शब्द के पीछे लगने पर कहीं खो जाने की कोई गुत्तायुश नहीं होती।

जिस प्रकार जड़ों के चारों ओर लिपटा कीचड़ कमल के फूल को जरा भी गन्दा नहीं करता और कई प्रहर तालाब में तैरने रहने पर भी मुग्गाबी के पंख उड़ते समय पानी से तनिक भी बोझिल नहीं होते, उसी प्रकार शब्द की शरण में आई अन्धा बड़ी आमाजी से समार-सागर को पार कर जाती है। 'जैसे जल बहि कमलु निरालमु मुग्गाई नैसाणे। सुरति सबदि भव सागरु तरीऐ नानक नामु वखाणे' (म १, ९३८)। गुरु नानक साहिब आगे कहते हैं कि जब गुरु की बख्शिश के फलस्वरूप सृग्न और शब्द का मेल होगा तो जीव हर तरह के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। उसकी जन्म-मरण की कैद समाप्त हो जाती है और

वह धूर दरगाह में सम्मान का पात्र बन जाता है 'मुक्तिन भई बधन गुरि खोले सबदि मुनि पति पाई' (म १, १२५२)। अगर सृग्न को शब्द में स्थिर कर लिया जाये तो सत्य स्वरूप हरि के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं 'नानक दासु हरि कीरतनि राता सबदु सुरति सवु साखी' (म ५, १२२७)।

गुरु नानक साहिब के समय आन्तरिक जगत से सम्बन्धित कुछ विशेष शब्दों का अक्षर काफी प्रयोग किया जाता था और वे हर जवान पर चढ़े हुए थे। इसलिये उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसीलिये गुरु नानक साहिब और उनके उत्तराधिकारियों ने उन लफ्जों का बिना सकोच के प्रयोग किया है, और उनकी व्याख्या की कोशिश नहीं की है। सृग्न शब्द या शब्द मुरत उन्हीं लफ्जों में से एक है। आज टी की लफ्ज मुँह से निकालें तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जान जायेगा कि इसका अर्थ मेलोविजन है वह यन्त्र जिसके द्वारा दूर के स्थानों से दिखाई-सुनाई चीजें अपने घर बैठकर देखी-सुनी जा सकती हैं। मुरत-शब्द से सूचित होता है सृग्न का शब्द में समाना। सृग्न पूर्ण एकाग्रता से शब्द में निव ज़ोपती है तो हर प्रकार के सकल्प ज्ञान हो जाते हैं और इस अभ्यास को जारी रखने में सृग्न का अस्तित्व मानों एक सिरे से मिट जाता है और केवल शब्द ही शब्द बाकी रह जाता है। सृग्न को शब्द से कैसा जोड़ना है मनमुष्टों को इसका ज्ञान नहीं हाना और इसकी विधि जाने बिना, इसका अभ्यास किये बिना, उनका जन्म मरण कभी खत्म नहीं होता 'साकत नरि सबद मुनि किउ पाईऐ। सबद मुनि बिनु आईऐ जाईऐ' (म १, १०४२)।

सहज-धुन :

शब्द अभ्यास का पहला कदम नाम जपना है, सतगुरु द्वारा बनाये गये नाम या नामों का रमना से उच्चारण करना। यह उच्चारण मन की सहायता से होना चाहिए। पर मन अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण उच्चारण की प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं होता। थोड़ी-सी रुचि घटने ही वह जीभ को जाप के काम में जुटा छोड़कर आप भाग जाता है। अभ्यासी उसे बार बार धेर कर वापस लाता है और वह मौका पाते ही फिर दूर चला जाता है।

नाम अभ्यास के किन्ती सीमा तक पक जाने से जवान की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक पाठ कच्चा हो विद्यार्थी उसे ऊँचे-ऊँचे बोलकर याद करते हैं। पके हुए को दुहराना, बिना बोले, मन के द्वारा खुद ही हो जाता है। मन से नाम जपना मुमिरन कहलाता है। मुमिरन का मूल पद 'स्मरण' है, और स्मरण होता है

याद करना। सुमिरन के लिये मन का जाप के प्रति गहरा रुचिपूर्ण सहयोग चाहिए। वह जाप से अलग हो जाता है तब कम से कम जबान मशीनी तौर से नाम दुहरानी रहती है। सुमिरन में मन की अनुपस्थिति एक प्रत्यक्ष दगर पैदा कर देती है, जैसे कैमरा कलिक करने पर भी फोटो आने से रह जाये या छोड़ा दबाने के बावजूद कारतूस न चले।

जब सुमिरन के पैर उमने हैं तो मन का मैल उतरने लगता है, जब मन निर्मल होता चला जाता है तो अन्तर में अनहद शब्द की धुन का अनुभव आरम्भ होता है। यह शब्द स्रुत परमेश्वर का पैदा किया हुआ संगीत है और हर अन्तर में शिना किसी भद्र भाव के पहुँचना है, पर यह तब तक सुनाई नहीं देता जब तक मन पर जमी धाँगों की गन्दगी स्रुत को अशुभ या ग्राफिक किये रखती है। शब्द में भगम का संगीत होता है जो अत्यन्त रम्यता है। यह चित्त को अच्छा लगता है पर फिर भी आवश्यक एकाग्रता में नहीं सुना जाता क्योंकि मन को जन्म जन्मान्तरा में इन्द्रिया के रस का स्वाद लेने का चमका लगा हुआ है, उसे यही अच्छे लगते हैं और आत्मा भी उसमें डूबने नहीं जाने। अगर किसी को अर्हम स्वान की आदत पड़ी हुई है तो वह यह जानने लगा भी कि यह नया शारीरिक, मानसिक, अस्मिक, हर पक्ष में हानिकारक है, उसके बिना रह नहीं पाता। इसी प्रकार मन यह समझने बूझने भी कि इन्द्रियों के स्वाद लाल और परलोक दोनों के लिये घातक है अपन आपको उनमें अलग नहीं कर पाता। पर दृढ़ता से जी गई साधना मन के पथ काट देती है। वह स्थिर हो जाता है और तब उसे शब्द के अमृतमय रस की कदर मान्य होने लगती है। आखिर वह इसी को अपने जीवन का आधार बना लेता है तथा क्षण भर भी शब्द से अलग नहीं रहना चाहता। फिर वही शब्द जो सुनाई देने लगता था, हर जाता था फिर सुनाई देने लगता था, बन्द हो जाता था, निरन्तर सुनाई देने लगता है, एक-रस और बिना यन्त्र 'अनरि जाति निरन्तरि बाणी' (म १, ६३४)। शब्द की इस आवाज या गूँज को गुम्वाणी में महज धुन कहा गया है 'मनिगुर मेवे ता महज धुनि उपजै गति मति तदही पाए' (म ३, ६०४)।

नाम और शब्द :

नाम के सुमिरन में उद्यम अभ्यासी का हाता है, शब्द के अभ्यास में पहल परमेश्वर की होती है। नाम सुमिरन करने हुए अभ्यासी भातों परमेश्वर से मिलने चल पड़ा हो शब्द के अभ्यास में परमेश्वर स्रुत शब्द रूप में उसकी ओर चलकर-

आता है। वह अभ्यासी के घर, उसके अन्तर में, पहले पहुँचना है, अभ्यासी बाद में। शिष्य के अपने एक कदम उठाने से पहले परमेश्वर करोड़ कदम उठा चुका होता है। भाई गुन्दास ने यही कहा है 'चरन सरन गुर एक पैड़ा जाए, चल सतगुरु कोट पैड़ा आगे होए लेत है।'।

असरी नाम और शब्द :

जिस अनहद शब्द के द्वारा हरि जीव को अपने घर बुला सकता है 'अनहद सबद बजाए हरि जीउ धरि आए' (म ३, ७७०), उस शब्द को सुनने के लिये सुमिरन की सहायता लेनी पड़ती है। जेट हवाई जहाज उड़ने के लिये बनाये जाते हैं। वे एक बार उड़ान भर लेने हैं तो मीनों तक बिना सॉस लिये उड़ने चले जाते हैं। पर वे एकदम जमीन में उतरकर आकाश में नहीं पहुँच जाते। उनको ऊँचा उठने के लिये हवाई पट्टी पर दौड़ लगानी पड़ती है। इस दौड़ का प्रयोजन सफर स्वस्थ करना नहीं होता, घरनी की पकड़ को तोड़ना होता है। असरी नाम का सुमिरन प्रभु प्राप्ति के सफर के लिये उक्त दौड़ का कार्य करता है। इस सुमिरन में मन्त्रे शब्द तक रुमाई मिलती है, और शब्द आगे ले जाकर परमपिता की गाद में बिठा देता है। सुमिरन की इस प्रमूख उपयोगिता के बारे में गुरु अर्जुन साहिब ने मुखपत्नी में कहा है 'प्रभ कै मिमरनि अनहद सुनकार' (म ५, २६३)। जब शब्द सुनाई देने लगता है तो उसके बाद जो नाम का अभ्यास किया जाता है, वह शब्द की कमाई के रूप में ही किया जाता है 'सबदे नामु धिआईरे सबदे मधि ममाइ' (म ३, ६७)। सुमिरन का कार्य शब्द में समाने के लिये मन के बरतन को साफ करने के बाद पूरा हो जाता है।

गुरु नानक साहिब का वचन है कि जो व्यक्ति गुरु के उपदेश के अनुसार नाम का सुमिरन करता है उसे सच्चा हरि भक्त समझो, उसको अपने हृदय में अनहद शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है।

गुरुमति रामु जपै अतु पूरा। तितु घट अनहन बाजे तूरा। (म १, २२०)

प्रभु के नाम को दुहराकर उसे याद (स्मरण) करना, सुमिरन है, और अन्तर में सुनाई देनेवाली धुन में लिव जोड़ना और उस पर ध्यान केन्द्रित करना शब्द अभ्यास है। यह अन्तर गुरु अमरदास जी के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जाता है :

नामु न चेतहि सबहु न वीचारहि इहु मनमुख का आचारु।

(म ३, ५०६)

यह सही है कि अधिकतर स्थानों पर नाम और शब्द का समान अर्थों में प्रयोग किया गया है। ऐसा करते हुए यह मान लिया जाता है कि जो अभ्यासी अनहद शब्द की कमाई कर रहा है, वह नाम-सुमिरन के रास्ते से ही वहाँ तक पहुँचता है और जो ध्यानपूर्वक नाम सुमिरन कर रहा है, वह शब्द-अभ्यास तक पहुँच ही जायेगा। वैसे नाम भी प्रभु का, शब्द भी प्रभु का, इस दृष्टि से उनमें अन्तर है भी नहीं।

‘सबदि मरै’ :

गुरु नानक साहिब फरमाते हैं ‘सबदि मरै फिरि भरणु न होइ’ (म १, १५३)। जब मुरत-शब्द के अभ्यास से सत्संगी को यह अनुभव हो जाता है कि मैं अपने शरीर का ही कोई अंग या अंश नहीं, इससे कोई अलग और ऊँची चीज हूँ, मेरा सच्चा आदि और स्थायी नाता इस लहू और मिट्टी के आकार से नहीं, इस आकार के अन्दर व्याप्त, इसमें कार्य करती ईश्वरीय सत्ता से है, तो वह अपने त्रिगुणात्मक शरीर के लिये मर जाता है और उस सत्ता में जी उठता है। इस प्रकार जीवित होने पर उसे फिर नहीं मरना पड़ता ‘सबदि मरै सो फिरि रहै फिरि मरै न दूजी वार’ (पृ ५८)। यह कल्याणकारी मौत उसे मुक्ति का अधिकारी बना देती है ‘सबदि मरै ता उघरै पाए मोख दुआरु’ (म ३, ३३)। उसका जन्म-मरण का मिलमिला सदा के लिये खत्म हो जाता है

सबदि मरै मनु मारै अपुना मुकती का दरु पावणिआ। (म ३, ११७)

सबदि मरहु फिरि जीवहु सद ही ता फिरि भरणु न होई। (म ३, ६०४)

‘सबद नीसाण’ :

सच्चे मालिक की दरगाह सच्ची है। उस दरगाह में पापों, दुष्कर्मों से मलिन आत्माएँ प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकतीं। जिस आत्मा पर शब्द की मोहर छाप लगी हो, वही उसमें दाखिल होने के लिए स्वीकार की जाती है, अर्थात् केवल शब्द के अभ्यास से ही उसके साथ समरूप हुआ जा सकता है :

सचु तेरा दरबारु सबदु नीसाणिआ।

सचा सबदु बीचारि सचि समाणिआ।

(म १, १४४)

कर्मों का हिसाब हरएक को देना पड़ना है, चाहे बड़ा हो या बड़ा। पर जो जीव यहीं पर परवान अथवा स्वीकृत होकर जाते हैं, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती। जैसे कि गुरु नानक साहिब फरमाते हैं

अगै पुछ न होवई जे सणु नीसाणै जाइ। (म १, ७३०)

किसी की क्या मजाल कि हम तरह निशानें या अंकित प्राणी का मार्ग रोक ले

सचै सबदि नीसाणि ठाक न पाईऐ। (म १, १४६)

यह ‘निशान’ या परवाना शब्द का भेद जानने और उसका अभ्यास करने से प्राप्त होता है

हुकमु बूझै सोई परवाणु। साचु सबदु जा का नीसानु। (म ५, ३८६)

जिन सौभाग्यशाली अभ्यासियों के अन्तर में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है, उनका हरि के दर पर आदर पाना निश्चित हो जाता है

नानक ते मुख उजले धुनि उपजै सबदु नीसाणु। (म १, २२)

कल्पना करें उस अलौकिक रंग की, जिसके प्रभाव के अधीन कोई महापुरुष विवश हो पुकार उठता है ‘तू मेरा बहु माणु करते तू मेरा बहु माणु। जोरि तुमारै सुखि बसा सचु सबदु नीसाणु’ (म ५, २१७)।

‘सच सबद नीसाण’ की व्याख्या करते हुए भाई वीरसिंह जी लिखते हैं मुराद है कि सच्चा शब्द नीसाण होकर मुझ पर पड़ा हुआ है, इसलिये आपसे मेरा निरन्तर सम्बन्ध प्रकट है। नीसाण से भाव है कि मुझ पर आपका जन होने का एक निशान पड़ गया है, वह है शब्द (सधया श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, १३५५)। कई बार दो-दो, चार-चार चरवाहों की भेड़ें एक ही चरागाह में इकट्ठी हो जाती हैं, पर वे आपस में मिल नहीं जाती, क्योंकि हर मालिक ने अपने स्वामित्व के जानवरों पर अलग रंग छिड़क रखा है और उस रंग के होते हुए पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं आती।

चाहे प्रभु के शब्द का संगीत हर प्राणी के अन्तर गूँजता है फिर भी यह अनुभव उसी को होता है जिस पर प्रभु कृपालु हो। शब्द अनहद होता है, निरन्तर होता है, इसलिये वह हर पल इस बात की साक्षी देता है कि यह जीव कुन-मालिक का अपनाया हुआ है, उसकी शरण में है। इस अपनत्व की सनद का जितना भी मान किया जाये, कम है।

मन पर काबू :

मन की चंचलता का यह हाल है कि वह किसी समय भी स्थिर नहीं होता, हर समय मस्त हाथी की भौंति झूमता हुआ घूमता-फिरता है। अभी पश्चिम की

और दौड़ रहा है तो अगले पल पूर्व की ओर दौड़ पड़ेगा। समुद्र की लहरें भी हवा के रुकने पर किसी समय शान्त हो सकती हैं, पर मन की तरंगें एक क्षण भी नहीं रुकतीं। इसे वश में करना आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम उठाना है, और यह कदम उठाया जाता है शब्द की लाठी पकड़ कर

मनु मैगलु गुर सबदि वसि आइआ राम।

(म ४, ५७६)

मन के तरंग सबदि निवारे रसना सहजि सुभाई।

(म ३ १२३३)

किसी अभ्यासी का मन को मारने का यत्न सफल हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो कितना, इसकी परख शब्द की कसौटी में की जा सकती है। अगर शब्द रूपी अमृत का स्वाद लेते हुए किसी अन्य रस का लोभ न मनाये तो विश्वास किया जा सकता है कि मन निर्मल हो गया है, अन्यथा नहीं

गुरुमुखि आपणा मनु मारिआ सबदि कमवटी लाइ।

(म ३, ८७)

मैल और चोर :

पीतल या काँसे के बरतन को आग पर चढ़ाने के बाद हर बार मॉज लिया जाये तो वह बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि धुआँ, चिकनाई और किसी भी अन्य प्रकार के मैल धातु के अन्दर समा नहीं सकते। पर ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो बरतन को काम में लेने के बाद अन्दर से तो पोंछ लेते हैं पर उसके पैदे को हाथ तक नहीं लगाते। समय पाकर पैदे की कालिख इनकी पक्की हो जाती है कि वह किसी तरह नहीं उतरती। इस जन्म में आने से पहले मनुष्य ने पता नहीं कौन-कौन सी योनिया भोगी हैं और कौन कौन से कर्म इकट्ठे कर लिये हैं। यहाँ भी वह काम, क्रोध आदि का बन्दी बन कर दुराचार में डूबा रहता है, उसके दुष्कर्म सस्कारों के रूप में संचित होते रहने हैं। अनक बार आत्म शुद्धि के लिये किये गये उपचार भी रस्मी धर्म की रीतियों पूर्ण करने के रूप में किये जाते हैं और उनके कारण हृदय और अधिक मलिन हो जाता है। अगर गुरु से सुमति लेकर शब्द का अभ्यास किया जाये तो जन्म-जन्मान्तों की एकत्रित मलिनताएँ ही दूर नहीं होतीं, बल्कि बुरे कर्मों के प्रेरक पाँच चोरों से भी छुटकारा मिल जाता है।

किसी दलदल भरे पोखरे के किनारे बैठकर उसके गन्दे पानी से कपड़े धोने लगें तो उनके और अधिक गन्दे हो जाने का भय बन जाता है। जूठ जूठ से नहीं मिटाई जा सकती। मन के अन्दर में जमे धने मैल की परतों को केवल शब्द का खार ही उतार सकता है

बिनु अभ सबद न माजीऐ साचे ते सचु होइ।

(म १, ५६)

बिनु सबदै मैलु न उतरै मरि जमहि होइ खुआरु।

(म ३, ११५)

शब्द का अपना रंग ऐसा कल्याणकारी है कि उसके सम्पर्क में आकर जीव की सम्पूर्ण मलिनता दूर हो जाती है, और वह साफ सुथरा हो जाता है -

सबदि रते से निरमले हउ सद बलिहारै जासु।

(म ३, २७)

शब्द की समझ आने पर ही मदमस्त मन से पत्रा लड़ाने की सामर्थ्य पैदा होती है, और आशा तृष्णा को मारकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है

सबदु सुझै ता मन सिउ लूझै मनसा मारि समावणिआ।

(म ३ १२३)

शब्द के प्रकट होने पर काम, क्रोध आदि पाँचों विकार चुपचाप चले जाते हैं। वे इस समर्थ का तेज सह नहीं सकते -

सबदि रते से निरमले तजि काम क्रोधु अहकारु।

(म १, ५)

देही नगरि तसकर पद्य धातू गुर सबदी हरि काळे मारि।

(म ४ ११३५)

और अन्तर में जितनी भी गन्दगी पैदा होती है, काम, क्रोध आदि वासनाओं से ही पैदा होती है।

तृष्णा :

एक साधारण अग्नि होती है, हानिरहित अग्नि, जो सारी वनस्पति में छिपी रहती है और जो पानी, रेत, ऊन के कम्बल आदि से कैसे भी बुझा ली जाती है। एक और आग है जो बड़ी विकराल है, वह मनुष्य के हृदय में शोले बनकर जलती है और बिना शब्द के किसी तरीके से वश में नहीं आती, जैसा कि गुरु नानक साहिब ने कहा है -

तृसना अगनि सबदि बुझाए।

(म १, २२२)

अगर कोई सोचता हो कि किसी विशेष पदार्थ की प्राप्ति से या उसका प्रयोग करके उस पदार्थ के प्रति उसकी तृष्णा समाप्त हो जायेगी तो वह अपने आपको धोखा दे रहा है। इस प्रकार तृष्णा को मिटाने का यत्न उल्टा उसे भड़काने का कारण बनता है। परन्तु शब्द रूपी अमृत का सेवन तृष्णा को निर्मूल कर देता है, उसे सदा के लिये शान्त कर देता है, चाहे वह तृष्णा किसी भी प्रकार की हो -

गुरु का सबदु अमृतु है जितु पीतै तिख जाइ।

(म ३, ३५)

गुरु के शब्द से केवल प्यास ही नहीं बुझती, वह सुख मिलता है, परम सुख, सहज सुख, जिसमें कभी कभी नहीं आती :

गुरु कै सबदि तिखा निवारी सहजे सुखि समाधिआ। (म ३, ११३)

पापों का नाश :

अह या हौमैं के अधीन कर्म करना, उन कर्मों की फसल काटने के लिये जन्म लेना, इसी प्रकार और कर्म करना तथा और जन्म लेना इसी चक्र-व्यूह में उलझा रहता है हम सबका जीवन। इन्सान कमजोरियों का पुतला है और काल ने उसे फँसाने के लिये कदम-कदम पर वामनाओं के अनेक जाल फैलाये हुए हैं। बार-बार भोगे स्वादों के आदी हुए मन को विषयों का मीठा जहर मिले, तो वह उसे खाने में बिलकुल नहीं हिचकचाता और बार-बार मुँह की छा लेने के बाद हारी हुई बुद्धि भी उसे इस रास्ते से राकने का यत्न नहीं करती। इसलिये अपनी आयु के प्रतिदिन उससे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होते रहते हैं। कर्म अकस्मर किये जाते हैं बहुत और भुगताये जा सकते हैं कम, इसलिये वे इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस तरह कर्मों की तह के ऊपर तह जुड़ती चली जाती है। यह प्रभु की अपार दया है कि उसने इस प्रकार के अनन्त छोटे-बड़े पापों और आवागमन का भागी बनानेवाले अन्य कर्मों को बिना भोगे मिटाने की विधि रची है—वह है शब्द की कमाई :

मेरा प्रभु है गुण का दाता अवगण सबदि जलाए। (म ३, ११३२)
साच सबदु हिरदै मन माहि। जनम जनम के किलविख जाहि।

(म ५, ११४३)

ज्यों-ज्यों शब्द का अभ्यास किया जाता है, अहंकार जोकि जन्म-रोग बनकर जीव से चिपटा हुआ है धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है 'गुरु कै सबदि कमनु परगामिआ हउमै दुरमति खोई' (म ३, १३३४)। माया-नागिन के तेज डक बेअसर हो जाते हैं 'माइआ भुइअगमु सरपु है जगु घेरिआ बिखु माइ। बिखु का मारणु हरिनाम है गुरु गरुड सबदु मुखि पाई' (म ३, १४१५)। सुरत का शब्द से संयोग होने पर कधीर सी कच्ची घातु, जैसा गुणहीन मनुष्य सोने जैसा भूयवान बन जाता है 'कचहु कचनु भइ अउ सबदु गुरु सवणहि मुणिओ' (म ४, १३९९)। वह मानों किसी पवित्र मण्डल में जा बैठा है और उसके सब भटकन व क्लेश दूर हो जाते हैं 'उसका जीवन स्थायी मुख, शान्ति और आनन्द में बीतता है

'कलि कलेश गुरु सबदि निवार' (म ५, १११) 'गुरु कै सबदि सुखु साति सरीर' (म ३, ३६१), 'सदा अनदि रहै दिन राती गुरे गुरु कै सबदि समाणे' (म ४, १३२)। उसके दिन ऐसा चमन बन जाते हैं जिसमें पतझड़ कभी नहीं आता, सदा बसन्त ही खिला रहता है 'सदा बसंतु गुरु सबदु बीचारे' (म ३, ११७६)। अभ्यासी की इस लोक में जय-जयकार होती है 'जै जै कारु होतु जग भीतरि सबदु गुरु रसु चाखै' (म ५, ६३०) और परलोक में भी उसे आदर प्राप्त होता है 'सबदि मिले से सूचाचारी साची दरगह माने' (म १, १३३२) ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन मुक्त कहा जाता है 'जीवन मुक्तु जा सबदु सुणाए' (म १, १३४३)।

यम :

जिम अभ्यासी की वृत्ति एकाग्र हो जाये और लिव अन्तर में लग जाये तथा इसके परिणामस्वरूप उसे अनहद शब्द सुनाई देने लगे, तो उसका यम से कोई सरोकार नहीं रहता 'घुघरु वाजे जे मनु लायै। तउ जमु कहा करे मो सिउ आगै।' (म १, ३५६)। अमल में जिम स्थान पर कोई साधु मौजूद हो और मुमिगन तथा शब्द-अभ्यास किया जाता हो वहाँ यम के दूत पैर नहीं रखते, क्योंकि धर्मगज ने अपने दूतों को चेतावनी दे रखी है कि अगर तुम उस जगह के निकट भी पहुँचोगे तो न तुम बच पाओगे, न मैं खुद 'जह साधु गोबिंद भजनु कीरतनु नामक नीत। णा हउ णा तू णह छुटहि निकटि न जाईअहु दूत' (म ५, २५६) 'सदा सबदु बीचारि कालु विधउमिआ' (म १, १४९)।

'सबदि समाधिआ' :

हम देख चुके हैं कि शब्द कर्तापुरुष का विस्तार है, उसी का रूप है। जो भाग्यशाली जीव अभ्यास करके शब्द में समा जाते हैं, शब्द से अभेद हो जाते हैं उनको दुबारा वियोग नहीं सहना पड़ता, क्योंकि यह मेल स्थायी होता है और सम्पूर्ण भी। वे प्रभु में भी स्वाभाविक ही मिल जाते हैं। शब्द में इस तरह कौन से जीव समाते हैं ? वे जिनका प्रभु में मिलना, उससे समरूप होना धुर से, सच्ची दरगह से निश्चय किया गया है 'जो धुरि राखिअनु मेलि मिलाइ। कदे न विमुडहि सबदि समाइ।' (म ३, १५९)। गुरु अमरदास जी एक और स्थान पर कहते हैं 'जिमु सतिगुरु मने मो मिलै सचै सबदि समाइ' (म ३, ३७)। जिम जीवात्मा को परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है, उसे वह सतगुरु की सगति में लाना है और सतगुरु उसे सच्चे शब्द में समाने के मार्ग पर लाकर परमेश्वर से समरूप कर देता है।

अगर अहभाव को त्याग कर खुद को शब्द में मिटा दिया जाये, शब्द में लीन कर दिया जाये तो ऐसा अनन्त जीवन प्राप्त हो जाता है कि फिर मरना नहीं पड़ता, मनुष्य जीते-जी मुक्त हो जाता है - 'हम सबदि मुए सबदि मारि जीवाले भाई सबदे ही मुक्ति पाई' (म ३, ६०१)। यह गुरु अमरदास जी का वचन है, परमेश्वर में अभेद हो जाने और अनन्त जीवन के अधिकारी बन जाने के बाद उच्चारण किया हुआ।

शब्द सुरत का गुरु है, बड़ा ही दयालु और उदारहृदय गुरु। अगर मन में इस गुरु का प्रेम जाग उठे, अगर मन पर प्रेम का रंग चढ़ जाये तो जीवात्मा को गुरु के द्वारा हरि-परमेश्वर में लीनता प्राप्त हो जाती है 'सबदु गुर दाता जितु मनु राता हरि सिउ रहिआ सभाई' (म ३, ६०१)।

शब्द में रच जाने की, समा जाने की अवस्था कितनी रसमय है, कबीर साहिब ने बताना चाहा, पर बता न पाये

पिंडि मूऐ जीउ किह घरि जाता। सबदि अतीति अनाहदि राता।

जिनि रामु जानिआ तिनहि पछानिआ। जिय गूगे साकर मनु मानिआ।

(कबीर, ३२७)

देश-काल के सीमाबद्ध जगत् में अगम देश की बातें कोई कैसे समझायेगा, समझाने वाला कैसे समझायेगा।

शब्द का भेदन :

परमात्मा से बिछुड़ी और मन के वश में पड़ी आत्मा दुष्कर्मों में लथपथ हो जाती है, और जो कभी खुद ऊँचे से ऊँची थी, पतन के गहरे गर्त में जा गिरती है। पर जब सतगुरु शब्द द्वारा हौमै और दैत के परदे उतार देता है तो वह वापस निर्मल हो जाती है, सत्य स्वरूप में समाने के योग्य हो जाती है

तुम साचे हम तुम ही राखे सबदि भेदि फुनि साचे।

(म १, ५९७)

जब तक वह शब्द द्वारा बिधी नहीं जाती, प्रभु के दरबार में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती

जब लगु सबदि न भेदीऐ किउ सोहै गुरदुआरि।

(म १, १९९)

हृदय में शब्द के बस जाने पर आत्मा को अपने सच्चे मूल की पहचान हो जाती है और वह खुद पुकार उठती है, 'मैं वही हूँ'।

सोहं आपु पछाणीऐ सबदि भेदि पतिआइ।

(म १, ६०)

हालाँकि यह छलांग हरएक नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी शब्द को भेदने में सफल हो जाता है, उसे सचखण्ड का स्वामी अवश्य अपने महल में बुला लेता है

सबदि भेदि कोई महलु पाए महले महलि बुलावणिआ। (म ३, ११७)

शब्द (प्रभु) की पहचान :

प्रभु अभ्यासी के सामने आकर खड़ा हो जाये वह तो भी नहीं जान सकेगा कि यह प्रभु है, क्योंकि जैसा हमें बताया गया है, उसका न कोई चिन्ह है, न रंग रूप है, न वर्ण या जाति 'चकर चिह्न अर वरण जात अर पात नहिनि जिह। रूप रंग अर रेख भेख कोउ कहन सकत किह' (पातशाही १०)। सो उसकी पहचान तब ही हो सकती है जब कोई पास खड़ा होकर बताये कि यह 'वह' है और बतानेवाले ने खुद उसे देखा हो गुरु खुद शब्द का रूप होता है, प्रभु में समाया होता है, इसलिये ऐसी पहचान उमी से मिल सकती है

गुरुमुखि सबदु पछाणीऐ हरि अघित नामि समाइ। (म ३, २१)

शब्द का अर्थ है परमेश्वर। उपरोक्त पहचान हो जाने पर जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा नामी से, उस प्रभु से, समरूप हो जाती है।

हरि अघित नामि समाइ। - (म ३, २१)

शब्द अमृत :

हरि रस, नाम रस, शब्द अमृत की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है, सुना सुनाया नहीं, उन महापुरुषों द्वारा जिन्होंने इसका स्वाद लिया है, इसे जी भर कर पीया है।

सासारिक लोगों द्वारा बड़ी से बड़ी इच्छित वस्तु राज अथवा सत्ता है, क्योंकि राज से बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है, जैसे, अपार धन, बहुमूल्य वाहन आलीशान निवास-स्थान, नौकर-चाकर आदि सुख सुविधाएँ मान, ऐश्वर्य। इसके विपरीत, रहानी पथ के पथिक विशेषकर मुक्ति माँगते हैं, क्योंकि मुक्ति जन्म-मरण और जन्म मरण से सम्बन्धित अनेक दुखों झझटों से सदा के लिये छुटकारा दिला देती है। पर जिन हरि के जनों को उसके चरण-कमलों का प्यार मिल जाता है, वे राज और भुक्ति दोनों को दुकग देते हैं, क्योंकि कोई किसी

प्रकार का भी अन्य रस इस परम रस का मुकाबला नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन साहिब जिनमें शब्द के रूप में प्रभु बोलता था, फरमाते हैं

अभिषिप्ता प्रिय बचन तुहारे।

अति सुंदर मनमोहन पिआरे सभ हूँ मयि निरारे।

राजु न चाहउ मुकति न चाहउ मनि प्रीति चरन कमलारे। (म ५, ५३४)

गुरु अमरदास जी के अनुसार 'गुरु का सबदु अभिषिप्त है जितु पीतै लिख जाइ (म ३, ३५) और वह इतना मीठा है कि उसे महारस कहे बिना न्याय नहीं हो सकता 'गुरु का सबदु महारसु मीठा हरि कै नामि मुकति गति पाई' (म ३, १२६२)। गुरु अमरदास जी ने इसके लिये 'अमृत' का ही प्रयोग किया है 'अमृत एको सबदु है नानक गुरुमुखि पाइआ' (म ३, ६४४)। गुरु नानक साहिब ने इसकी महारस कहकर बढ़ाई की है 'गुरु का सबदु महारसु मीठा' (म १, १३३१)। वे कहते हैं 'कृपा मवा मै सभ किछु चाखिआ इकु अमृतु नामु तुमारा।' (म १, १५५)।

मैंने प्रकृति की प्रचुरता और मनुष्य के हुनर से बनी मीठी से मीठी चीजें, फल और मिसरी खाकर देखी हैं, पर उनमें से कोई भी नाम के रस को नहीं पहुँचता क्योंकि नाम केवल मीठा ही नहीं है, वह तो अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत है।

हरि-रस पीने से तृप्ति तो आती ही है, अमर जीवन भी प्राप्त हो जाता है 'जो जो पीवै सो त्रिपतावै। अमरु होवै जो नाम रसु पावै' (म ५, १०१)।

हरि-रस अनुभव किया जा सकता है, उसकी कथा नहीं कही जा सकती उसके गीत नहीं गाये जा सकते। यह वैसा ही है जैसे गूँगा गुड़ खाकर अपने आप में चाहे झूम तो ले उसकी प्रशंसा में कह कुछ नहीं सकता। कबीर साहिब कहते हैं 'कहु कबीर गूँगे गुड़, खाइआ, पूछे ते किआ कहीए' (कबीर ३३४)।

शब्द का अमृत हर हृदय में बिना किसी भेद-भाव के, प्रतिदिन, प्रति-पक्ष बरसता है पर उसे सनगुरु की अपार कृपा से कोई-काई ही पीता है

अमृतु बरसै महजि मुभाए। गुरुमुखि विरना काई जनु धाए।

(म ३, ११९)

१. अवधि साद घखि सगले देखे मन हरिसु सभ ते मीख जीउ। (म ५, १००)

मनमुखों के अन्न कण तो उलटे किये हुए बरतन हैं। अमृत के हजार बादल बरस जायें, उनमें तब भी एक छीटा नहीं पड़ता 'ऊधै भाई कछु न समावै सीधै अमृतु परै निहार' (म १, ५०४)। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि शब्द की सँवारी हुई आत्माओं का ही केवल हरि-रस का स्वाद मिलता है 'सबदि सवारीआ सु अमृतु पीविआ' (म १, १४८)।

अभ्यास के आरम्भ में अभ्यासी को ऐसा महसूस होता है कि वह शब्द या नाम के स्वाद में बिलकूल खाली हो। अगर कड़वा नहीं तो खट्टा सनोना भी नहीं। माना अभ्यासी को पत्थर की सिन चारने का हुक्म दे दिया गया हो मिल जोगु अनूपी चरीए' (म ५, ९६६)। नाम की नीरमता का यह भ्रम मन के पिछले सम्कार पैदा करने हैं। अफीम कड़वी होती है तम्बाकू बदबूदार पर उनके धूम्रानियों को दोनों में कोई खराबी नहीं मिलनी। इसका कारण यह है कि इन नशों का प्रयोग करते-करते उनके अनुभव करने की शक्ति मर जाती है, फिर न एक का कड़वापन अखरता है, न दूसरे की बदबू। इसी प्रकार धरिआ पदार्थों का आदी हुआ मन, नाम के सूक्ष्म रस की ओर से बेमूय हो जाता है

फरीदा सकर खदु निवात गुडु माखिउ माझा दुधु।

समे बसतू मिठीआ रब न पुजनि तुधु।

(फरीद, १३७९)

अनहद धुनी मेरा मनु, साहिबो अचरज ता के स्वाद। (म ५, १०२५)

भयजन तरना :

यह समार माया है जो ब्रह्म की पैदा की हुई है और जिसमें विषय-वासनाओं का भँवर-जाल है। जिस प्रकार जीव या निर्जीव कोई भी चीज भँवर में फँस जाय तो उसमें बाहर निकल नहीं सकती, इसी प्रकार विषय चाहें कितने ही भाग लिये जाय उनकी तृप्ति नहीं होती और भागने की प्रक्रिया का अन्त नहीं आता। इसलिये माया के अथाह समुद्र को तैर कर किनारे लगना असम्भव माना जाता है, गुरु अर्जुन साहिब जिज्ञासुओं के ज्ञान के लिये, प्रश्न पृष्ठन हैं 'त्रैगुण माडआ ब्रह्म की कीन्ही कहहु कवन विधि तरीए रे।' फिर आप ही जवाब देने हैं 'धूमन घेर अगाह गाखरी गुर सबदी पारि उत्तरीए रे' (म ५, ४०४)। बेशक वह अथाह है, तैरने में इतना कठिन कि भँवर की तरह बार-बार एक ही स्थान पर गोते खिलता जाता है तो भी उसे गुरु के शब्द की सहायता में सहज ही पार किया जा सकता है। आपका ही एक और वचन है 'सतिगुर मचा है ओदिया

सबदे भवजनु तरणा' (म ३ ७०)। इसके अनावा बच निकलने का और कोई तरीका ही नहीं 'भवजनु बिन सबदै किउ तरीऐ' (म १, ११२५)। सारा समार इस सत्य से अनजान है, इसलिये उम्मी भँवर में डूबना चला जा रहा है 'नाम बिना जगु रोगि बिआपिआ दुबिधा दुबि दुबि मरीऐ' (म १, ११२५)।

प्रभु-मिलाप :

सामारिक जीव पूजा-पाठ, जप-नप, व्रत, पुण्य-दान आदि कर्म करते हैं और बदल में धन दौलत मान ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, मन्तान आदि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कभी कोई निष्कामता की दिशा में उलगा लगायेगा तो वह स्वर्ग या बैकुण्ठ पर नजर ठहरा लेगा। नहीं तो इच्छा मुख्य रूप से सामारिक सुख भोगने की ही होती है। पर मच्चा मुख इन उपायों में से किसी के द्वारा नहीं मिलता क्योंकि 'हउमै सभा गणत है गणनै नउ मुखु नाहि' (म ३, ३६)। भोगों के रसिकों को आग्य उनको भोग ही ले डूबने हैं 'बिखु की कार कमावणी बिखु ही माहि समहि' (म ३ ३६)। मच्चा, सम्पूर्ण और स्थायी सुख तो आत्मा को अपने घर, हरि क दर पहुँचकर ही मिलता है और इसका साधन शब्द है 'गुरु सबदी हरि पाईऐ विनु सबदै भरमि भुनाइ' (म ३, ३६)। गुरु अमरदास जी अपने मन को सम्बोधित करते हुए फरमाने हैं 'मन मरे गुरु सबदी हरि पाइआ जाइ। विनु सबदै जगु भुनदा फिरदा दरगह मिलै सजाइ' (म ३, ६००)। हरि को पाने के लिये शब्द की कमाई करना आवश्यक है, पर अजानी लोग वहाँ और धर्मों में भटकत हुए ऐसे कर्मों के भागी बन जाते हैं जिनके लिये दरगाह में सजाई भोगनी पड़ती है।

परमात्मा के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने के लिये शब्द की मोहर साप लगना जरूरी है। इसलिये प्रभु के प्रेमी शब्द का अभ्यास करते हैं और इस तरह उसके साथ एक-रूप हो जाते हैं। जो कोई भी शब्द से मिल जाता है, वह परमेश्वर से भी मिल जाता है, इतना गूढ़ नाना है शब्द और परमेश्वर के बीच। वास्तव में परमेश्वर से मिलाप ही शब्द में मिल कर होता है 'सबदि मिलै सो मिलि रहै जिय नउ आपे लए मिलाइ' (म ३, २७)। शब्द की कमाई करने से हमें मर जाना है और हमें के मरने पर परम ज्योति में समाने के लिये राह खुल जानी है 'गुरु सबदु सेवे सचि समावे विचहु हउमै मारे' (म ३, २४४)। मन एकाग्र होना है तथा अभ्यासी की वृत्ति ठहर जानी है, और तब उसके अन्दर में महज ही अनहद शब्द रुनसुनकार या एक-रस सगीत के रूप में शोभायमान हो जाता है, शब्द ही

क्यों, पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं आ विराजता है :

सहजे आसणु अमथिरु भाइआ।

सहजे अनहत सबदु बजाइआ।

सहजे रुण भुणकारु सुनाइआ।

ता कै घरि पारब्रह्म सुभाइआ।

(म ५, २३७)

गुरु अमरदास जी का निजी अनुभव इस प्रकार है 'नानक आपि मिनाइअनु पूरै सबदि अपार' (म ३, ३२), अर्थात् मुझे निरकार प्रभु ने अपने पूरे और पार रहित शब्द की सहायता से अपने में समा लिया है। मन में नामी (प्रभु) का निवास शब्द के साधन से होता है और शब्द की प्यास उस हृदय में पैदा होती है जो निर्मल हो :

गुरु सबदी मनि नामि निवामु। नानक सचु भाडा जियु सबद पिआस।

(म ३, १५८)

प्रियतम का आगमन :

प्रभु-परमेश्वर की उसके अन्दर धुर दरगाह में बह रही जीवन धारा के कारण ही जगत का दिल धड़क रहा है, वह जी रहा है। इसीलिये गुरु नानक माहिब उसे जगजीवन के रूप में याद करते हैं 'हमरे घरि आइआ जगजीवनु घनाक' (म १, ३५१)। उस मचखण्ड के मालिक का हमारे अन्तःकरण में शब्द रूप में मौजूद होना जगजीवन का हमारे घर आना है।

सतगुरु इस घर आनेवाले घरनार के साथ आत्मा का विवाह दीक्षा द्वारा रचा देता है। उसे शब्द के साथ ऐसे जोड़कर जैसे विवाह के मंडप में वर-वधू के पन्नों को बाँधा जाना है 'गुरुदुआरै हमरा कीआहु वि होआ जा सहु मिलिआ ता जनिआ' (म १ ३५१)। विवाह के फलस्वरूप सेज एक हो जानी है अन्तिम मिलाप हो जाता है।

प्रभु को जाना जा सकता है अपनापन मिटाकर, उसके अन्दर समाकर 'उम जैमा नहीं, बन्कि वही बनकर'। इस तरह उसमें समा कर उसे जान लेने के बाद ही आत्मा रूपी कामिनी को यकीन आता है कि जिस शब्द रूपी पति का सतगुरु ने पन्ना पकड़ाया था, वह और इस सेज वाला कन्त (प्रभु) वास्तव में एक ही है।

शब्द से खाली :

नाम या शब्द के गुण और लाभ पर विचार करते हुए यह भुलावा पैदा हो सकता है कि शायद कई रास्ते में से इस एक रास्ते को अधिक आसान या

निश्चिन्त होने के लिये मराहा गया हो, औरों की तुलना में अधिक अच्छे मार्ग के रूप में इसकी सिफारिश की गई हो। पर ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि सत्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य जीव के सामने है, उसके लिये नाम या शब्द की शरण लिये बिना और कोई चारा नहीं जा अभ्यासी कोई और लीक पकड़कर शब्द से विमुख हो जाते हैं, उनको कहीं आसरा नहीं मिलता, उनका खेल लाक और परलोक दोनों में हाथ का मुँह देखना है और उनकी बेसमझी के परिणाम-स्वरूप उनका जन्म जन्मान्तर्गों में योनियों में भटकना ऐसे ही व्यर्थ होता है जैसे किसी कौए का सूने घर में खाने के लिये कुछ ढूँढ़ने फिरना

सबदु विमारनि निना ठउरु न ठाउ।

छमि भूने जिउ मूर्खे घरि काउ।

हननु पलनु निनी दोवै गवाए दुखे दुखि विहावणिआ। (म ३ १०३)

गुरु के शब्द को छोड़कर वे चाहे कोई भी साधन अपना लें वासनाएँ उनका पीछा नहीं छोड़ती और वे सतदिन तरह तरह के मत्तापों में जलने रहेंगे

गुरु का सबदु विमारिआ दूजै भाइ रचनि।

तिसना भुख न उतरै अनदिनु जलन फिरनि (म ३ ७५५)

उनको मनुष्य की भ्रमण्य देह भी मिनी पर न वे अपनी आँखों से सब का दीदार कर सके, न ही उसकी कोई भनक उनके काना में पड़ी, न समार में मूलम पदार्थों में से महा-पदार्थ, हरि रम, उनको चखने को मिला। इस प्रकार उनका यह जन्म ही व्यर्थ नहीं गया, आगे भी बार बार वम की चौगमी लाख यानियों भोगना उनके लिये बाध्य हो गया

सबदु न जाणहि मे अने बाने मे किनु आए समाग।

हरि रमु न पाइआ विग्था जनमु गवाइआ जमहि वारोवारा।

(म ३ ६०५)

हम कृतज्ञ :

परमेश्वर ने सभी जीवों के हृदय में उनके उद्धार के लिये शब्दों के अनामोलेन अमृत की झड़ी लगाई है। पर वे इस आर में बिलकुल बेवबबर हैं इसे ढूँढ़ने ही नहीं।

विचारणीय बात है कि अगर कोई दाना हिनैषी हमारे भने के लिये, केवल परोपकार के लिये यन्त्रशील हो और हम उसकी ओर बिलकुल ध्यान न दें, कहीं और ही देखते रहें, किसी ओर ही की मुनते रहें तो क्या वह हमारे व्यवहार का

बुरा न मानेगा हमसे नागज न होगा? बस इतना अन्तर है कि यन्त्रशील दाना पुरुष कोई पगया नहीं, हमारा सिरजनहार है, हमारा परमपिता है। इसलिये उससे हमें अपनी सन्तान को घोषा नहीं दिया जाता, हमें भुलाया नहीं जाता। वह हमारी कृतघ्नता को नजर-अन्दाज करके अपनी अमृत वर्षा में विघ्न नहीं डालता, वह तो इस ओर से भी बेपरवाह है कि कोई उस अमृत को चखता भी है कि नहीं। और कोई न कोई भाग्यशाली उस अमृत से लाभ भी प्राप्त कर लेता है।

हरि-प्रभु कृपानु है, उसका इस बात से अनुमान लग सकता है कि उसका शब्द साल के हर मौसम में, हर महीने की हर तिथि और वार को, सुबह शाम हर समय सुना जा सकता है। जब भी किसी की रुचि हो जब भी उसे समय मिले, मुन ले। चार घण्टे या दो, दस मिनट या पाँच। उसे खुली छूट है, कोई बन्धन नहीं। अगर बिलकुल नहीं मुनता तो उसकी मर्जी, शब्द तो निरन्तर जारी है। आज नहीं तो फिर कभी सही। हम उसकी ओर से बेमुख हो आते हैं, वह हमारी ओर से बेमुख नहीं होता।

सोदर :

गुरु नानक साहिब उस स्थान को चित्रित करने हैं जहाँ बैठकर कर्त्तापुरुष अपने पैदा किये सब जीव-जन्तुओं की देख-भाल करता है 'सो दसु केहा सो धरु केहा जिनु बहि सरब समाले' (म १, ६) तो आपको उसकी एकमात्र पक्की निशानी का खयाल आता है 'वाजे नाद अनेक असखा' वहाँ बड़ी ही विविधता में शब्द मुताई देता है।

यह तो बात हुई सचखण्ड की। अगर प्रभु ने सचमुच कहीं बहुत दूर डेरा जमाया होता हो इस समार में रह रहे उसके प्रेमियों को उसका पता कहीं से मिलता, जबकि राजा उसकी यह थी कि हर जीवात्मा उसकी खोज करे और खोज करके उसे पा भी ले, तभी उसने खुद कष्ट उठा कर अपने और अपने जीवों के बीच की दूरी समाप्त कर ली, और उनके अन्तर में आ निवास किया। जैसे कोई परीक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी खुद ही बता दे।

पर मनुष्य शरीर खुद एक विशाल नगरी है इसमें उस प्रभु का ढूँढ़ा जाये तो कैसे? इस प्रसंग में गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं 'पुहप मधि जिउ बामु बमनु है मुकर माहि जैसे छाई। तैस ही हरि बसे निरन्तरि घट ही खोजहु भाई' (म १, ६८४)। अर्थात् वैसे तो वह काया के कण-कण में उसी प्रकार रचा हुआ है जैसे फूल में खुशबू या शीशे में परछाई, पर उसकी खोज एक ही स्थान में

करनी है अपने अन्तर में। यहाँ भी, सचखण्ड की तरह, उसकी पहचान उसके शब्द से आती है, उस शब्द से जो प्रकाश के गुण से सुशोभित है, ध्वनिपूर्ण तो है ही, प्रकाश भी करता है 'मदरि मेरे सबदि उजारा' (म ५, ३८४)। जिस घट या हृदय का जिक्र किया गया है, उसका भाव दिन नहीं है, यह स्थान आँखों के पीछे भृकुटि के बीच में है। जैसा कि साहिब कहते हैं 'तेरे दुआरे धुनि सहज की माथे मेरे दगाई' (पृ ९, ७०)। तेरे शब्द की गूँज मेरे माथे में दमकनी है। इसलिये घट या हृदय रूपी महल में पहुँचकर उस शब्द को आन्तरिक कानों से सुना जा सकता है, आन्तरिक आँखों से देखा जा सकता है। इन दो शक्तियों को सुरत और निरत भी कहा जाता है।

सन्त सतगुरुओं की वाणी में नाम के मुमिरन का वर्णन बार बार आता है, जैसे, 'रामु मिमरु पम्पुताहिगा' (कबीर, ११०६) या 'राम मिमरि राम सिमरि इहै तेरे काजि है' (म ९, १३९२) और 'तिल' का नाम के अभ्यास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुमिरन होता है, हम जानने ही हैं, 'स्मरण' या याद करना, और उसके लिये धृति का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर केवल मुँह से 'वाहिगुरु' 'वाहिगुरु' करने जायें और मन अपने कारोबार, जमीनों जायदादों के लेख में व्यस्त रह या सगे सम्बन्धियों, यारों दोस्तों से सम्बन्धित उलझनों में, तो वाहिगुरु का मुमिरन कहाँ हुआ? उसमें क्या प्राप्ति हागा? इसीलिये गुरु अमरदास जी ने फरमाया था:

राम राम समु को कहै कहिये राम न होइ।

गुरु परसादी रामु मनि वसै ता फलु पावै कोइ।

उत्तरे ही

(म ३, ४९१)

शब्द स्पर्श, रूप रस, गन्ध इन्द्रियों के विषय हैं, और मन अक्सर उनमें ही फँसता रहता है—कानों, आँखों आदि नौ गोनकों या द्वारों के मार्ग से। 'मनु खिनु खिनु भरमि भरमि बहु धावै' अगर दुधारु पशु पराये खेत में जा धुमे तो उसे वहाँ से निकाल लेने पर सन्नोष नहीं कर लिया जाता, उसे दूसरी फसलों को उखाड़ने या बर्बाद करने से भी रोकना पड़ता है। इसलिये त्रिजामु को चाहिये, अपने मन को 'धावनि राखै ठाकि रहाए' (म १, १३४३), तथा 'धावत बरजे ठाकि रहाए' (म ३, १५९)। सवाल पैदा होता है कि उस भटकते हुए को रोककर फिर कहाँ लाना है, फिर भटकते से हटाकर, रोककर कहाँ रखना है? हम हाकी के खेल में देखते हैं, जब 'पेनल्टी कार्नर' मिलता है, गेंद मैदान के एक कोने से 'डी' की लाइन पर पहुँचाई जानी है, अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और

फिर रुकने के स्थान से चोट मार कर वह गोल में फेंकता है। उसी प्रकार मन को नौ द्वारों से वापस लाकर खड़ा किया जाता है, आँखों से ऊपर भृकुटियों के बीच, और फिर वहाँ नाम या शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर भेजा जाता है, सचखण्ड की दिशा में।

दीवार घड़ी का पेंडुलम दायें-बायें घूमता रहता है, पर जब मशीन की हरकत बन्द हो जाती है, वह बीच के केन्द्र में रुक जाता है। यह स्थान पेंडुलम का घर कहा जा सकता है, उसके भटकने से हटकर विश्राम की जगह। जब गुरु रामदास जी कहते हैं 'मनु खिनु खिनु भरमि भरमि बहु धावै तिलु धरि नही वासा पाईऐ' (म ४ ११७९) तब मन की यही शिकायत कर रहे हैं कि वह अपने घर, 'तिल' वाले स्थान पर क्यों नहीं ठहरता, इन्द्रियों के रसों और स्वादों में ही क्यों रचा रहता है। इसी तिल के विषय में गुरु नानक साहिब ने जपुजी में कहा है 'तीरथ नप दइआ दत दान। जे को पावै तिल का मान' अर्थात् जिस किसी को तिल पर त्रियन होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, समझ लो उसे तीर्थ यात्रा तप, दान आदि सब पुण्य कर्मों के फल अपने आप मिल गये। अगर मन आँखों के बीच निद्रा मकल्प होकर मुमिरन में नूँस्नेह तो शब्द धुन मुनाई देगी, ज्योति का प्रकाश टिख्राई देगा और इनकी सहायता से अपने निज स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति होगी प्रभु से मिलाप का अवसर मिलेगा।

शरीर एक प्रकार का किला है, जिसमें दस द्वार खुलने हैं। नौ संसार की ओर खुलते हैं, दसवाँ सचखण्ड की ओर। यह दसवाँ द्वार कर्तापुरुष परमात्मा ने केवल छिपाकर ही नहीं रखा, बल्कि के किवाड़ों से बन्द भी किया हुआ है। इसे खोलने की केवल एक युक्ति है, शब्द-अभ्यास।

नउ हुवाजे काइआ कोदु है दसवै गुपनु रखीजै।

बजर कपाट न खुलनी गुर सबदि खुलीजै। (म २, ९५४)

प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने का एक बुनियादी ढंग है। वह यह कि जिस जीवान्मा को वह अपनी कृपा-दृष्टि से कृतार्थ कर दे अपने गले लगा ले, वह इस प्रकार बख्शी जाने का डिठोरा नहीं पीटेगी, किसी सूत में भी अपने प्रियतम को नहीं छोड़ेगी। इसलिये जब भी कोई अभ्यासी इस प्रेम-रस का स्वाद चख ले, वह अपने होंटु मी लेता है कभी इस बारे में जबान नहीं खोलता। नामदेव जी कहते हैं:

जिनि हरि याइओ तिन्हि छुपाइओ।

(नामदेव, ७१८)

और कबीर साहिब ने कहा है :

राम पदारथु पाइ कै कबीरा गाठि न खोलह । (कबीर, १३६५)

भाई गुरदास निश्चित ही अपूर्व कमाई वाले उच्च कौटि के सिख थे, गुरु साहिबान के अनुज भी; फिर भी वे नम्रता के पुज्य थे तथा आदर्श श्रेणी के आज्ञा पालक। इसलिये वे कोई गुस्ताखी या अवज्ञा करने की भूल नहीं कर सकते थे। इसीलिये उनकी रचना में जब भी उच्च मण्डलों के अनुभव का वर्णन आया है, इशारों के रूप में आया है, खोलकर नहीं। आप अपने अट्ठाइसवें कवित में लिखते हैं :

शब्द सुरति लिये गुरसिख सधि मिले
ससि घरि सूर पूर निज घरि आइ है ।
उलटि पवन मन मीन त्रिबेनी प्रसंग
त्रिकुटी उलधि सुख सागर समाए है ।

इस कवन की व्याख्या करते हुए जानी नरैणसिंह ने कहा है :

इस कवित में गुरु शिष्य सम्प्रदाय की सुमिरन की युक्ति जिसे कि आजकल के गुरु सिक्ख छोड़ते जा रहे हैं, या यों कहें कि सहज योग का तरीका या अजपा जाप के अभ्यास का वर्णन किया है :

“अभ्यासी-पुरुष अमृत बेले (प्रातः काल) स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर, कोई नरम आसन बिछाकर घालथी मारकर बैठ जाये। जिस आसन (बैठक) में तकलीफ न हो, उस बैठक में बैठकर मन को एकाग्र करो, जब मन ठहर गया तो एक प्रकार का शब्द सुनाई देगा, वह शब्द कोई स्पष्ट नहीं होता, केवल सौं-साँ या धूँ-धूँ की ही आवाज मालूम होती है, उस शब्द को सुनने के लिये मुरत जांड दो, पर यह याद रखना कि जब आसन पर बैठो तो पीठ मुड़नी नहीं चाहिये, दोनों जाघों पर अपनी दोनों हथेलियों सीधी टिकानी चाहियें, छोटी को छाती से चार अंगुल की दूरी पर अडोल रखना चाहिये, जब शब्द सुनाई देने लगे तो मुरत को शब्द के सुनने में जोड़ देना चाहिये और आँखों की नजर को झकड़ियों के बीच के स्थान में स्थिर रखना चाहिये, इस कर्म का नाम ‘सबद सुरति सधि मिले’ कहा है।”

आध्यात्मिक मार्ग वाला के लिये तिल विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि जब वे सफलता की दिशा में चलते हैं तो अपना पहला कदम इस ठिकाने पर वृत्ति एकाग्र करने के रूप में उठाते हैं। जब सतगुरु की शिक्षा के अनुसार किये नाम के

अभ्यास के फलस्वरूप शब्द-धुन प्रकट होती है तो ज्योति का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब जिज्ञामु का यकीन पक्का हो जाता है कि उसकी प्रेम-याचना प्रियतम के द्वार पर स्वीकार हो गई है, क्योंकि शब्द उसकी अपनी ही अकथ कथा बानी है और ज्योति उस परम ज्योति की अपनी ही धारा। इस अनुभव से बिना रोक-टोक प्रसन्नता प्राप्त होती है, इतनी अधिक कि उसका वर्णन करने के लिये शब्द नहीं मिलते।

भाई गुरदास कहते हैं कि किसी अभ्यासी के हृदय में ज्योति का प्रकाशित होना एक बहुत अचरजपूर्ण घटना होती है और इस प्रकाश से तिल का स्थान जगमगा उठता है, तब उसकी शोभा हैरान कर देनेवाली सीमा तक बढ़ जाती है :

दरशन जोति को उदौत मै

ता मै तिल छबि परमदभूत छबि है । (१००-१४०, ९९)

जानी नरैणसिंह अपनी टीका में लिखते हैं गुरुवाणी में जो ‘तारा चडिआ नमा को नदर निहालिआ राम’ कहा है। उसी तारे का नाम यहाँ तिल कहा है।” (९९)।

सतगुरु की दया-मेहर द्वारा ज्योति प्रकट हुई तो उसमें तिल की शोभा का कोई पारावार नहीं रहा और उसकी दीप्ति से भ्रम में डूबी करोड़ों चकवियाँ चन्द्रमा में विमुख हो गई, उसकी पवित्रता की तुलना में करोड़ों गंगा (सुरसरी) का अहंकार टूट गया

किंचित कटाछ क्रिया तिल की अतुल शोभा

सुरसरी कोटि मान भग धिआन कोक को । (११३, १३३)

प्रभु प्रियतम के नेत्र की पुतली में जो छोटा-सा श्याम वर्ण का (काला) तारा है यह तिल मानो उस तारे का ही प्रतिबिम्ब है, और एक शुभ-शकून से पूर्ण तिलक की तरह पूरी त्रिलोकी को भाग्यशाली बना रखा है :

प्रीतम की पुतरी मै तनिक तारिका सिआम

ता को प्रतिबिंब तिलकु त्रिलोक को । (११३, १३३)

इस प्रकाशवान तिल से जो शोभा प्राप्त हुई है, उसके सामने दूसरी अनेक तरह की महानता, सुन्दरता फीकी पड़ गई है स्पष्ट है, जिस सतगुरु की दया-दृष्टि ने यह करामात करके दिखाई है वह साधारण इन्सान नहीं, परमेश्वर का सगुण रूप है :

एक तिल के अनेक भाति निह-क्रांति भई

अबिगति गति गुर पूरन ब्रह्म है। (१०१-१४१, १२)

उक्त शोभा का अनुमान लगाने के लिये न कोई तराजू है, न बाट, न कोई तोलनेवाला, वह अन्त-रहित है, अपरम्पर है -

तिल की अतुल शोभा तुलत न तुलाधार

पार के अपार न अनंत अत पाए है।

(२६९, १६६)

उसी तिल के बारे में भाई साहिब और फरमाते हैं :

उसतति उपमा महातम महिमा अनेक

एक तिल कथा अति अगम अगम है।

बुद्धि बल बचन बिबेक कउ अनेक मिले

एक तिल आदि ब्रिसमाद के बिसम है। (१०१-१४१, १२)

तब समझो कि हम उसके साथ अपनी कलम द्वारा इन्साफ कर पाने की सामर्थ्य की ओर से पूरी तरह हार मान लेते हैं। शब्द और ज्योति का बख्शा, अनेक बड़ाइयों, गुणों, मण्डलों का धारण करनेवाला यह तिल मन, बुद्धि, तर्क, भाषा आदि किसी की भी पहुँच से अतीत है। इतना मानने के बाद कुछ और कहने-सुनने की जरूरत नहीं रह जाती।

कबीर साहिब इस तिल के स्थान को मुक्ति का द्वार कहते हैं

कबीर मुक्ति दुआरा संकुड़ा राई दसवै भाइ।

मन तउ मैगलु होइ रहा निकसिआ किउ करि जाइ।

(कबीर, ५०९)

और गुरु अमरदास भी :

नानक मुक्ति दुआरा अति नीका नान्हा होइ सु जाइ।

हउमै मनु असबूलु है किउ करि विचु दे जाइ।

(म ३ ५०९)

तथा :

नउ दरवाजे दसवै मुक्ता अनहद सबदु वजावणिआ। (म ३, ५१०)

विषय-वासनाओं का कार्य पूरा करनेवाले नौ दरवाजे जीवात्मा को आवागमन का कैदी बनाये रखते हैं, जबकि दसवें उसको मुक्ति का अधिकारी बना देता है। इस स्थान की पहचान है वहाँ : अनहद शब्द का सुनाई पडना।

जहाँ परमेश्वर रहता है, वज्र कपाट के पार, वह घर है और जहाँ उस घर का

सफर शुरू होता है, वह उस घर की इयोढी, सो यह स्थान है घर-दर

घरु दरु मंदरु जाणै सोई। जिसु पूरे गुर ते सोझी होई।

(म १, १०३९)

घरु दरु महलु सतिगुरु दिखाइआ रंग सिउ रलीआ माणै।

(म ३, ११३२)

उच्च मण्डलों की यात्रा के दौरान कौन-कौन से स्थानों से होकर जाना है, यह सन्त-सतगुरु ही जानते हैं, हमारी दुनिया के भूगोल में उनके नाम नहीं मिलते।

जिज्ञासु का मतलब तो बात को समझने से है, उसे चाहे किसी भी नाम की सहायता से समझा दिया जाये। किसी विद्वान ने कहा है :

“गुलाब तो गुलाब ही होता है, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारें।” हमारी बाहर की आँखें समझ की ओर नीचे खुलती हैं, आन्तरिक आँख ऊपर की ओर। इसलिये उपरोक्त स्थान को तीसरा तिल या शिव-नेत्र भी कहा जाता है। बृहत् हिन्दी कोश (ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी) में तिल का एक अर्थ आँख की पुतली के बीच का बिंदु बताया है। यही भाव ‘तिल’ का गुरु साहिबान और भाई गुरदास की रचना में प्रत्यक्ष है।

हालाँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर डकने के लिये इच भर स्थान भी अपना नहीं मिलता, जो कभी किसी पराई दुकान के छप्पर के नीचे रात काटते हैं, कभी सड़क के किनारे पड़े ड्रेन पाइप में, या खुले आकाश के नीचे ही सड़क की कच्ची-पक्की पटरी पर। परन्तु बड़े लोगों के पास कई-कई मकान होते हैं, और वे भी अलग-अलग स्थानों पर। एक लखनऊ में है, जहाँ उसके कई कारखाने हैं। एक देहली में, जहाँ वह अपने कामकाज के सिलसिले में रोज़ चक्कर लगाता है। एक नैनीताल या मसूरी में, जहाँ वह गर्मियों की तपिश से बचने के लिये जाता है, एक-आध स्विट्जरलैण्ड या फ्रांस जैसे देश में बाहर भी हो तो कोई हैरानी की बात नहीं। फिर परमेश्वर तो बड़ों से बड़ा है, कौतुक करने वालों में महा-कौतुक है। उसे अकेले सचखण्ड से क्या करना था ? उसने हर जीवात्मा की काया के अन्दर अपना महल बना लिया ‘घर ही विचि महलु पाइआ गुर सबदी वीचारि’ (म ३, ३०) रईसों की कोठियाँ तो एक को छोड़कर बाकी सब चौकीदारों के सपुन-सुनसान पड़ी रहती हैं, परमेश्वर अपने हर महल में बसता भी है ‘घटि घटि मै हरि जू बसै सतन कहिओ पुकारि’ (म ९ १४२६)। जितने जीवात्माओं के घर

उतने ही उसके महल, और इन महलों की पहचान भी, मवखण्ड की तरह शब्द की 'नेम प्लेट' से होती है 'मदरि मेरे सबदि उजारा। अनद बिनोदी खममु हमार।' (म ५, ३८४)। उसका महल हमारी पूजा का स्थान है। इसलिये उसे मन्दिर कहना ही उचित है।

‘सबदि सलाही :

प्यार का रिश्ता निजी रिश्ता होता है चाहे प्यार हो, अपनी पत्नी से, पुत्र से, गुरु से या परमात्मा से। अगर प्यार सच्चा हो तो प्रियतम का सबकुछ प्यारा लगता है। गुण ही नहीं अवगुण भी। छोटे बच्चे की जबान तुलनाती है, वह जो शब्द बोलना चाहता है, ठीक तरह बोल नहीं पाता, उनका तोंड-तांड कर उच्चारण करता है, माना फिर भी उन अर्थहीन शब्दों पर कुर्बान होती है। प्रियतम का क्या कुछ प्रिय लगता है, प्रेमी ही जानता है, उसका रोम रोम उसे जानता है, पर इसके बारे में उसे परायों के आगे, दूसरों के आगे छिडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। प्रियतम आँखों से ओझल हो तो वह याद आता है। उसकी बातें स्मृति में उभरती हैं, उसके गुणों की ओर ध्यान जाता है। इस याद से प्रेम का रंग और उभरती है, उसके गुणों की ओर ध्यान जाता है। इस याद से प्रेम का रंग और गहरा होना है, पक्का होना है, विरह की शक्ति ग्रहण कर लेना है। सीने में आँहें निकलती हैं, आँखों से आँसू टपकते हैं, पर जबान चुप रहती है। याद दिल में होती है, प्यार दिल में पलता है, जुदाई दिल में खटकती है, विरह भी दिल में ही महा जाता है, बिना दिखावा किये, बिना आँसू बहाये।

प्रभु से बिछुड़ी आत्मा भी मिलाप के लिये तड़पती है मन ही मन, अन्दर ही अन्दर।

प्रियतम की फोटो पास हो, उसका प्रेम पत्र, रुपाल या कोई दूसरी निशानी पास हो तो प्रेमी उसे आँखों से लगाता है, हृदय से लगाता है। अलख, अगम प्रभु की एक ही निशानी है उसक प्रेमियों के पास, सबक पास उसका वही एक शब्द है। वे इसी निशानी के सहारे उसे याद करते हैं। इसी से जुड़कर उसकी सराहना करते हैं, उसके गुण गाते हैं।

गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मच्चे (परमेश्वर) की प्रशंसा निर्मल नाद (अनहद शब्द) बजाकर की जानी है 'अनदिनु हरि सालाही साचा निरमल नादु वजावणिआ' (म ३, ११५)। आप एक अन्य स्थान पर कहते हैं 'गुरुसबदी सालाहीए हउमै बिचहु खोइ' (म ३, ३७), और इस प्रकार जीव सहज ही प्रभु प्रेम में रंग जाते हैं 'गुरुसबदी सालाहीए रंगे सहजि सुधाइ' (म ३, ३२)। उनके कथन

के अनुसार उसके गुणगान का यही तरीका है 'नानक सबदे हरि सालाहीए करमि परापति होइ' (म ३, ६७)। गुरु नानक साहिब स्वयं इसी विधि से उसका गुणगान करते हैं 'जिउ भावै तिउ राखहु हरि जीउ जन नानक सबदि सलाही जीउ' (म १, ५९८)।

एक अन्य रुचिकर बात परमेश्वर नाम का मालिक है इसलिये उसे नामी कहा जाता है 'जो हम् मारे सु नामि समाहि' (म ३, २३८)। रजा वाला होने के कारण रजाई 'हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि' (जपुजी)। हुकम वाला होने के कारण हुकमी 'हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई' (म १, १)। और क्योंकि उसकी सराहना शब्द द्वारा की जाती है, इस कारण 'सबदि सलाही' 'सबदि सलाही मनि वसै हउमै दुखु जलि जाउ' (म १, ५८)। 'हुकमी', 'रजाई' की तरह उसका यह नाम भी गुरु नानक साहिब ने रखा है।

जो भी आत्मा शब्द में लीन हो जाती है, वह शब्द के वेग या धारा के साथ जुड़कर शब्द के स्रोत-परमात्मा-में लीन हो जाती है, क्योंकि वास्तव में शब्द और परमात्मा दो अलग-अलग इकाइयाँ नहीं, एक ही हैं। पर इस तरह शब्द या परमात्मा में लीन होने का मनोरथ जीव की निजी इच्छा से पूरा नहीं होता, उसकी पूर्ति प्रभु की दया पर निर्भर करती है 'सबदि मिलै सो मिलि रहै जिस नउ आपे लए मिलाइ' (म. ३, २७) या 'धुरि आपे जिना नो बखसिओनु भाई सबदे लइअनु मिलाइ' (म ३, ११७७)।

जैसा कि हम देख चुके हैं यह शब्द बाहर से बजा कर नहीं सुनाया जाता, यह तो हर प्राणी के अन्दर हर समय घुनकारें देता रहता है। आवश्यकता है बाहर के नौ दरवाजे बन्द करके (आँख, कान, नाक, मुँह और मल द्वार) गगन की दसवीं गनी में प्रवेश करने की 'मूँदे लीए दरवाजे। बाजीअले अनहद बाजे।' (कबीर, ६५६)। हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि शब्द प्रभु की दान है और प्रभु से जीव का सीधा सम्पर्क नहीं जुड़ सकता। इसलिये यह दान गुरु के माध्यम से बाँटी जानी है। जीव के अपने अन्दर बजने और गूँजते रहने के बावजूद वह खुद इसे नहीं सुन सकता। सतगुरु शब्द के अभ्यास की विधि बताता है और इस विधि के अनुसार अभ्यास करने पर अभ्यासी के हृदय में यह प्रकट हो जाता है

पूरे सतिगुरि सबदु सुणाइआ।

(म ३, ५३५)

सतिगुरु दाता सबदु सुणाए।

(म ३, २३२)

एहु सोहिला सबदु सुहावा।

सबदो सुहावा सदा सोहिला सतिगुरु सुणाइआ।

(म.३, ११९)

सतगुरु शब्द को प्रकट ही नहीं करता, सत्संगी के हृदय में वह पक्की तरह खुद ठहराता भी है 'गुरु का सबदु गुरु वै टिकै होर वै परगदु न होइ' (म.३, १२४९)।

शब्द गुरु की रहमत या दया के बिना सार्थक होना तो दूर रहा, जीव के द्वारा अनुभव भी नहीं किया जा सकता इसलिये हर समय उसके अन्दर बजते रहने के बावजूद शब्द का वर्णन अक्सर गुरु के शब्द के तौर पर किया जाता है।

अकथ कथा, नाद, वाणी, कीर्तन आदि शब्द के ही अन्य नाम हैं।

जैसे-जैसे इसके अभ्यास में प्रगति होती है, शब्द का रंग पक्का होता चला जाता है। यह रंग कुसुमे का कच्चा रंग नहीं होता, एक बार चढ़ता है तो मजीठ की तरह सदा के लिये चढ़ता है और अन्त तक साथ निमाता है। अर्थात्, केवल शरीर त्यागने तक ही आत्मा के अग संग नहीं रहता, बल्कि उसके अपनी यात्रा सम्पूर्ण करके परमात्मा में मिल जाने तक, उसके खुद परमात्मा बन जाने तक, उसकी बाँह थामे रखता है - 'गुरु' की दाति सबद सुखु अंतरि सदा निबहै तेरे नालि' (म.३, १२५९)

संक्षेप में :

संक्षेप में 'शब्द' (धुनात्मक नाम) से तात्पर्य अनहत या अनहद शब्द है, वह शब्द जो ध्रुव का पैदा किया हुआ है और जो बिना किसी साज, यन्त्र आदि की सहायता के, दिन-रात निरन्तर हो रहा है।

इस शब्द में जोकि सत्पुरुष का अपना ही विस्तार है—ध्वनि के अलावा प्रकाश का भी गुण है और ये दोनों (आवाज और प्रकाश), आँखों के पीछे, भौंहों के बीच में, उस स्थान पर अनुभव किये जाते हैं जिसे घर-दर, मुक्ति का द्वार, तिल, शिव-नेत्र आदि नाम दिये गये हैं।

शब्द की ध्वनि को सुनना या उसकी ज्योति देखना केवल निजी उद्यम से सम्भव नहीं होता। इसके लिये किसी पूर्ण गुरु से दीक्षा (नामदान) ली जानी है, और बताई गई युक्ति के अनुसार इसका अभ्यास किया जाता है। नाम के सुमिरन में प्रगति होने पर शब्द प्रकट होता है और स्थिर हुआ शब्द, सुरत या आत्मा को उच्च आध्यात्मिक मण्डलों की ओर खींचने लगता है। फिर एक समय आता है जब आत्मा मन और माया के बँधन से मुक्त हो जाती है, अपने आपको

पहचान लेती है, अपने शब्द स्वरूप गुरु में लीन हो जाती है और अन्त में उसकी दया-मेहर से सत्पुरुष में जा समाती है, उसी प्रकार जैसे प्रियतम सागर से बिछुड़ी जल की बूंद लहर में समाकर अपने मूल के साथ एक-रूप हो जाती है।

नाम या शब्द

नामै ही ते सभु किशु होआ बिनु सतिगुरु नामु न जापै।

(म.३, ७५३)

हरि हरि उतमु नामु है जिनि सिरिआ समु कोइ जीउ। (म.४, ८१)

साहिबु सफलओ रुखडा अमृतु जाका नाउ। (म.५, ५५७)

तू जणाइहे ता कोई जाणै। तेरा दीआ नामु वखाणै। (म.५, ५६३)

हरि हरि नामु अमर पदु पाइआ हरि नामि समावै सोई।

(म.४, ४४७)

हरि नामे नामि समाई जीउ।

(म.४, १७५)

नामु तेरा सभु कोई लेतु है जेती आवण जाणी।

आ तूधु भावै ता गुरुमुखि बूझै होर मनमुखि फिरै इआणी।

(म.३, ४२३)

राम राम सभु को कहै कहिए रामु न होइ।

गुरु परसादी रामु मनि वसै ता फलु पावै कोइ। (म.३, ४९१)

रामु रामु करता सभु जगु फिरै रामु न पाइआ जाइ।

अगमु अगोचरु अति बडा अतुलु न तुलिआ जाइ।

कीमति किनै न पाईआ किनै न लइआ जाइ।

गुरु कै सबदि भदिआ इन बिधि वसिआ मनि आइ।

नानक आपि अमेउ है गुरु किरपा ते रहिआ समाइ।

(म.३, ५५५)

नानक भाइआ का मारणु हरिनामु है गुरुमुखि पाइआ जाइ।

(म.३, ५५३)

भगति खजाना भगनन कउ दीआ नाउ हरि धनु सचु सोइ

(म.३, ६००)

मुनि मन मेरे ततु गिआनु।

(म.३, ४२३)

देवणवाला सभ बिधि जाणै गुरुमुखि पाईऐ नामु निधानु।

म. १२०

नानक गुरुमुखि नामु धिआए नामे नामि सभावणिआ ।

(म. ३, ११७)

गुरु सतिगुरु बोहलु हरिनाम का ।

वडभागी सिख गुण साझ करावहि ।

(म. ३, ५९०)

धनु धनु सो गुरसिख कहीऐ

जिनि सतिगुर सेवा करि हरिनामु लइआ ।

(म. ३, ५९३)

धुरि खममै का हुकमु पइआ विणु सतिगुर चेतिआ न जाइ ।

(म. ३, ५५६)

बिनु नावै सभ विछुडी गुर के सबदि मिलाए ।

(म. ३, ५५२)

सरब धरम महि सेमट धरमु । हरि को नामु जपि निरमल करमु ।

(म. ५, २६६)

जिन सरधा राम नामि लगी तिन्ह दूजै बिनु न लाइआ राम ।

जे धरती सभ कचनु करि दीजै बिनु नावै अवरु न भाइआ राम ।

(म. ४, ४४४)

पुन दान जप तप जेतै सभ ऊपरि नामु ।

हरि हरि रसना जो जपै तिसु पूरन कामु ।

(म. ५, ४०१)

बेद सामत्र जन धिआवहि तरण कउ समारु ।

करम धरम अनेक किरिआ सभ ऊपरि नामु अचारु ।

(म. ५, ४०५)

साधि न वालै बिनु भजन बिखिआ सगली छारु ।

हरि हरि नामु कभावना नानक इहु धनु सारु ।

(म. ५, २८८)

विणु नावै होरु सलाहणा सभु बोलणु फिका सादु ।

(म. ४, ३०१)

पूजा कीचै नामु धिआईऐ बिनु नावै पूज न होइ ।

(म. ४, ४८९)

हरि अतरि नामु निधानु है मेरे गाविदा ।

गुरसबदी हरि प्रभु गावै जीउ ।

(म. ४, १७४)

मन मेरे गहु हरिनाम का ओला । तुझै न लागै ताता झोला ।

(म. ५, १७९)

सामत सिमृति सोधि देखहु कोइ । विणु नावै को मुक्ति न होइ ।

(म. ३, २२९)

जिह मारग के गने जाहि न कोसा ।

हरि का नामु ऊहा संगि तोसा ।

(म. ५, २६४)

खिनु पलु हरिनामु मनि वमै सभ अठमठि तीरथ नाइ ।

(म. ३, ८७)

जतु सतु तीरथु मजनु नामि ।

(म. ५, १५३)

हरि हरि नामु जा कउ गुरि दीआ । नानक ता का भउ गइआ

(म. ५, २११)

प्रभु कै सिमरनि मन की मलु जाइ ।

अमृत नामु रिद माहि समाइ ।

(म. ५, २६०)

जिनि नाउ पाइआ सो धनवता जीउ ।

(म. ५, ५१७)

नामु मिलै मनु त्रिपतीऐ बिनु नामै धृगु जीवासु ।

(म. ४, ४०)

नानक भाग वडे तिना गुरुमुखा जिन अंतरि नामु धरगासि ।

(म. ४, ४२)

अनदिनु जपउ गुरु गुर नाम । ता ते सिधि भए सगल काम ।

(म. ५, १०५)

नउ निधि अमृतु प्रभ का नामु । देही महि इसका बिसामु ।

(म. ५, २९३)

अमृतु नामु तुम्हारा ठाकुर एहु महारसु इनहि पीओ

(म. ५, ३८५)

जिन्हा न विसरै नामु से किनेहिआ ।

भेदु न जाणहु मूलि साई जेहिआ ।

(म. ५, ३९७)

कूजा मेवा मै सभ किछु वाखिआ इहु अमृतु नामु तुम्हारा ।

(म. १, १५५)

कोटि बिघन तिसु लागते जिमनो विसरै नाउ ।

नानक अनदिनु बिलपते जितु सुजै धरि काउ ।

(म. ५, ५२५)

बिनु नावै सभ नीच जाति है बिसटा का कीडा होइ ।

(म. ३, ४२६)

बिनु सिमरन है आतम घाती ।

साकत नीच तिसु कुलु नही जाती ।

(म. ५, २३९)

बिनु सिमरन जो जीवनु बलना सरप जैसे अरजारी ।

(म. ५, ७१२)

किछु पुन दान अनेक करणी नाम तुलि न समसरे ।

(म. १, ५६६)

अमृत नामु सद मीठा लाग़ा गुरसबदी सादु आइआ ।

(म. ३, ५५९)

मुखहु हरि हरि सभ को करै बिरतै हिरदै बसाइआ ।

नानक जिनकै हिरदै बसिआ मोख मुकति तिन्ह पाइआ ।

(म. ३, ५६५)

नानक नामु महा रसु मीठा गुरि पूरै सचु पाइआ ।

(म. १, २४३)

मन मेरे सदा हरि वेखु हदूरि ।

जनम मरन दुखु परहरै सबदि रहिआ भरपूरि ।

(म. ३, ३४)

तेरा सबदु सभु तू है वरतहि तू आपे करहि सु होइ ।

(म. ४, १४८)

परगटु सबदु है सुखदाता अनदिनु नामु धिआवणिआ ।

(म. ३, १२६)

आपे सतिगुरु आपे सबदु जीउ जुगु जुगु भगत पिआरे ।

(म. ३, २४६)

गुर की बाणी नामि वजाए । नानक महलु सबदि घरु पाए ।

(म. ३, ३६२)

दरि काजहि अनहत वाजे राम । घटि घटि हरि गोबिंदु गाजे राम ।

(म. ५, ५७८)

सबडा दूरि न भालीऐ घटि घटि सबदु पछाणोवा ।

(म. १, ५८१)

सचै सबदि सचि समाए ।

(म. ३, ४२४)

सबडा साहिबु सबदि पछाणीऐ आपे लए मिलाए ।

(म. ३, ५८२)

हरि की सेवा चाकरी सचै सबदि पिआरि ।

(म. ३, ५१२)

नानक गुरमुख उबरे सचै सबदि समाहि ।

(म. ३, ५१६)

साचे सचिआर बिटहु कुरबाणु ।

ना तिसु रूप वरनु नही रेखिआ साचै सबदि नीसाणु ।

(म. १, ५९७)

हम सबदि मुए सबदि मारि जीवाले भाई सबदे ही मुकति पाई ।

सबदे मनु तनु निरमनु होआ हरि बसिआ मनि आई ।

सबदु गुर दाता जिनु मनु राता हरि सिउ रहिआ समाई ।

(म. ३, ६०१)

सबदि मरहु फिरि जीवहु सदही ता फिरि मरणु न होई ।

अमृतु नामु सदा मनि मीठा सबदे पावै कोई ।

(म. ३, ६०४)

साहिबु मेरा सदा है दिसै सबदु कमाइ ।

(म. ३, ५०९)

हरि की कथा अनहद बानी ।

(कबीर, ४८३)

गुझड़ा लघमु लालु मयै ही परगटु थिआ ।

सोई सुहावा थानु जियै पिरिआ नानक जी तू बुठिआ ।

(म. ५, १०९६)

अंतरि खूहटा अमृति भरिआ सबदे काकि पीऐ पनहारी ।

(म. ३, ५७०)

पूरै सतिगुरि सबदु सुणाइआ ।

त्रै गुण मेटे चउथै चितु लाइआ ।

नानक हउमै मारि ब्रहम मिलाइआ ।

(म. ३, २३१)

सबदि मेरै तिसु निजघरि बासा ।

आवै न जावै चूकै आसा ।

गुर कै सबदि कमलु परगासा ।

(म. ३, २२४)

गुर कै सबदि रिदै दिखाइआ ।

(म. ३, ५२०)

निरमल सबदु निरमल है बाणी ।

निरमल जोति सभ माहि समाणी ।

(म. ३, १२१)

बाणी वजै सबदि वजाए ।

(म. ३, १२२)

गुर कै सबदि सदा हरि धिआए एहा भगति हरि भावणिआ ।

(म. ३, १२२)

आपे करता करे कराए । आपे सबदु गुर मनि बसाए ।

सबदे उपजै अमृत बाणी गुरमुखि आखि सुणावणिआ ।

(म. ३, १२५)

सबदु साचा गुरि दिखाइआ मनमुखी पछुताणीआ ।

(म. १, २४२)

सबदे उपजै अमृत बाणी गुरमुखि आखि सुणावणिआ ।

(म. १, १२५)

सबदे सुहावै ता पति पावै दीपक देह उजारै ।

(म. १, २४३)

आगै जाति रूपु न जाइ । तहा होवै जेहे करम कमाइ ।
सबदे ऊचो ऊचा होइ । नानक साचि समावै सोइ ।

(म. ३, ३६३)

त्रै गुण माइआ ब्रह्म की कीन्ही कहहु कवन बिधि तरीऐ रे ।
धूमन घेर अगाह गाखरी गुर सबदी फारि उतरीऐ रे ।

(म. ५, ४०४)

सबदि तरे जन सहजि सुभाइ ।
सतिगुर सचा है बोहिया सबदे भवजलु तरणा ।
आवागएणु निवारि सचि राते साच सबदु मनि भाइआ ।

(म. ३, ३६१)

(म. ३, ७०)

(म. ३, १२३४)

सबदि मिले से विछुडे नाही नदरी सहजि मिलाई हे ।

(म. ३, १०४६)

गुर का सबदु काटै कोटि करम ।
तनु सीतलु मनु सीतलु थीआ सतगुर मयदि ममाइआ ।

(समानंद, १११५)

(म. ५, २१५)

अनहद बाणी पाईऐ तह हउमै होइ बिनासु ।

(म. १, २१)

हउमै दूजा सबदि जलावै ।

(म. ३, २३१)

सबदि मरै तिसु निज घरि वासा ।

(म. १, १८४)

जनम मरण भउ कटीऐ जन का सबदु जपि ।

(म. ५, ५२०)

कालु जालु जमु जोहि न साकै साचै सबदि लिब लाए ।

(म. ३, ५६९)

नाम बिना सभु जगु बउराना सबदे हउमै मारी ।

(म. ३, ७६८)

आपु गवाइआ ता पिरु पाइआ गुर के सबदि समाइआ ।

(म. ३, ५६७)

करमु होवै सतिगुरु मिलाए । सेवा सुरति सबदि चिनु लाए ।

(म. १, १०९)

घटि घटि वाजै किगुरी अनदिनु सबदि सुभाइ ।

(म. १, ६५)

घटि घटि जोति निरतरी बूझै गुरमति सारु ।

(म. १, २०)

अनहद धुनी मेरा मनु मोहिआँ अघरज ताके स्वाद ।

(म. ५, १२२६)

जो उपजै सो कालि सघारिआ ।

(म. १, २२३७)

हम हरि राखे गुर सबदु बीचारिआ ।

(म. ३, १५३२)

मेरा प्रभु है गुण का दाता अवगण सबदि जलाए ।

(म. ३, ६३)

सबदे नामु धिआईऐ सबदे सचि समाइ ।

(म. १, ४९२)

माइआ मोहु गुरसबदि जलाए ।

सहज गुफा महि आसणु बाधिआ ।

(म. ५, ३७०)

जोति सरूप अनाहद बाजिआ ।

गुर पूरे ते पूरा पाए । हिरदै सबदु सचु नामु वसाए ।

अंतरु निरमलु अमृतसरि नाए । सदा सूदे साचि समाए ।

(म. ३, ३६३)

सबदु साति सति प्रभु बकता ।

(म. ५, २८५)

सुरति सति सति जसु सुनता ।

अमृत सबदु अमृत हरि बाणी ।

(म. ३, ११९)

सतिगुरि सेविऐ रिदै समाणी ।

हुकमे वरनै अमृत बाणी हुकमे अमृतु पीआवणिआ ।

(म. ३, ११९)

नानक ते मुख उजले धुनि उपजै सबदु नीसाणु ।

(म. १, २२)

जब लगु सबदि न भेदीऐ किउ सोहै गुरदुआरि ।

(म. १, १९)

गुर का सबदु अमृतु है जितु पीतै तिख जाइ ।

(म. ३, ३५)

सबदि मरै तिसु निज घरि वासा ।

(म. १, २२४)

सबदि मरै तिसु सदा अनंदु ।

(म. ३, ३६४)

सबदि मरै मनु निरमलु संतहु एह फूजा बाइ पाई ।

(म. ३, ११०)

आवै न जावै चूकै आसा । गुर के सबदि कमलु परगासा ।

(म. १, २२४)

सतिगुरु खोटाअहु खरे करे सबदि सवारणहारु ।

(म. १, १४३)

सबद सुरति सुखु ऊपजै प्रभ रातउ सुख सारु ।

(म. १, ६२)

बिनु गुर सबदै मनु नही ठउरा ।

(म. १, ४१५)

विणु गुर सबदै जनमु कि लेखहि ।

(म. १, ४१६)

बिनु सबदै पिरु न पाईऐ बिरथा जनमु गवाइ ।

(म. ३, ३१)

सतगुरु गुरुखु न मनिओ सबदि न लगो पिआरु ।
 इसनानु दानु जेता करहि दूजै भाइ खुआरु । (म. ३, ३४)
 गुर सबदी हरि पाईऐ बिनु सबदै भरमि भुलाइ । (म. ३, ३६)
 बिनु गुर सबद न सूटीऐ देखहु वीचारा ।
 जे लख करम कमावही बिनु गुर अधिआरा ।
 अथे अकली बाहरे किआ तिन सिउ कहीऐ ।
 बिनु गुर पदु न सूझई कितु बिधि निरबहीऐ । (म. ३, २२९)
 सबदु विसारनि तिना ठउरु न ठाउ ।
 धमि भूले जिउ सुजै घरि काउ ।
 हलतु फलतु तिनी दोवै मवाए दुखे दुखि विहावणिआ ।
 (म. ३, १२३)
 बिनु सबदै को भाइ न पाई । (म. ३, ३६३)
 लख चउरासीह फेरु पइआ बिनु सबदै मुकति न पाए ।
 (म. ३, ६७)
 सतिगुर की परतीति न आईआ सबदि न लागो भाउ ।
 ओस नो सुखु न उपजै भावै सउ गेडा आवउ जाउ ।
 (म. ३, ५९१)
 सतिगुर नो सभु को वेखदा जेता जगतु ससारा ।
 डिठै मुकति न होवई जियरु सबदि न करे वीचारा । (म. ४, ५९४)
 सबदु न जाणहि से अने बोले से कितु आए ससारा ।
 (म. ३, ६०१)
 मन मेरे गुरसबदी हरि पाइआ जाइ ।
 बिनु सबदै जगु भुलदा फिरदा दरगह मिलै सजाइ । (म. ३, ६००)
 गुरि सबदु दृडाइआ परम पदु पाइआ दुतीअ गए सुख होऊ ।
 (म. ५, ५३५)
 गुर मंत्रड़ा चितारि नानक दुखु न थीवई । (म. ५, ५२७)

मन-काल का सेवक

कबीर मनु जानै सभ बात
जानत ही अउगनु करै।
काहे की कुसलात
हाथ दीपु कूर परै।

—कबीर, १३७६

मन-काल का सेवक

हमारी आत्मा परमपुरुष का एक छोटा-सा कण है। जैसे परम आत्मा पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल है, उस निर्मल सागर की इस बूँद में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं।

राजाओं के शासन में उनके मन्त्री हाथ बँटाते थे। आत्मा भी अपने ढंग की शासक है और मन उसका कारोबार चलानेवाला प्रमुख कर्मचारी। यदि वह अपने कर्तव्य नेक-नीयती के साथ निभाये तो सब कार्य कुशलता से निपटते रहते हैं। पर मन ने अपने स्वामी का वफादार न रहकर, उसके मूल शत्रु, काल की नौकरी स्वीकार की हुई है। इस षडयन्त्र में आत्मा का यह विश्वासपात्र मन्त्री इन्द्रियों की सहायता से अनेक उलटे सीधे कर्म करता चला जा रहा है, जो सबके सब निर्दोष आत्मा के खाते में दरज होते जा रहे हैं, और वह उन कर्मों के लिये तरह-तरह की सजाएँ भोगने की अधिकारी बनती जा रही है। नतीजा यह है कि वह चौरासी लाख योनियों के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती और उसका अपने प्रियतम से हुआ बिछोड़ा सही अर्थों में स्थायी बन गया है।

हमारी नानी, दादी कीं कई शिक्षाप्रद कहानियों में एक राजा होता था। जब वह वृद्ध हो जाता तो अपने योग्य पुत्र को बुलाकर कहता, बेटा मेरी आयु खत्म होनेवाली है और मुझे अब अपना बाकी समय भजन-सुमिरन में बिताना चाहिए। इसलिए मैं तीर्थ-यात्रा पर जा रहा हूँ। आज से राज्य की जिम्मेदारी तेरी होगी। तू जैसा चाहे वैसा कर। बस मेरी एक शिक्षा पल्ले बाँध ले कि किसी भी हालत में दक्षिण की ओर मत जाना।

इसके बाद हर कहानी एक ही तरह की होती है। वह यह कि चाहे पिता के रथ की लकीरें अभी मिटी नहीं थीं कि वह नेक शाहजादा मना की हुई दिशा की ओर ही अपना छोड़ा दौड़ाता चला जाता है।

सिरजनहार ने हमारे मन पर उन कहानियों से भी सख्त एक पाबन्दी लगाई हुई है। इससे कहा गया है कि तेरे लिये काया के नौ दरवाजे वर्जित हैं, केवल एक खुला है। यह पाबन्दी केवल भूल या गलती से नहीं बल्कि बहुत सोच-समझकर लगाई गई है। क्योंकि मना किये हुए भागों पर आकर्षक फूलों की बहार खिली

रहती है, कदम-कदम पर सुन्दर रत्न, भाणिक बिखरे पडे मिलते है। पर उन फूलों की सुगन्धि में विष मिला रहता है, वे हीरे-भोती तन पर साँप और बिच्छुओं की तरह डंक मारने लगते हैं। यात्री उनमें से चाहे किसी भी मार्ग पर जाये, भौत उसकी हर मोड़ पर प्रतीक्षा करती रहती है। इसके विपरीत, दमवी गली चाहे अति संकरी है, राई के दाने का दसवाँ भाग, पर वह एक अपूर्व भञ्जिल पर पहुँचा देती है—आत्मा के निज घर, प्रभु के महल। पर बिगड़ा हुआ अहंकारी मन तो इस प्रकार फूला रहता है जिस प्रकार वह कोई हाथी हो। यह न उस तग गली में से गुजर सकता है, और न ही उस मार्ग पर चलने के बारे कभी सोचता ही है।

कबीर मुक्ति दुआरा संकुरा राई दसाएँ भाइ।

मनु तउ मैगलु होइ रहिओ निकसो किउ कै जाइ। (कबीर, १३६७)

हमारे निज-घर में बहुमूल्य हीरे, लाल, जवाहर मौजूद हैं, पर मन की नासमझी के कारण हम केवल कौड़ियों इकट्ठी करने के लिए उजाड़ वीरानों में ढूँढते फिरते हैं आज यहाँ, कल वहाँ। जब अपनी न सँभाली दौलत दूसरों द्वारा लूट ली जाती है, तब हम पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाते

धरि रतन लाल बहु माणक लादे मनु भमिआ लहि न सकाईऐ।

(म ४, ११७९)

अपने ही चारों ओर घूमनेवाले लट्ठू की तरह खुद को सबकुछ समझकर, अपने आपमें रुझे रहना मन की विशेषता है। वह न धर्म-पुस्तकों में लिखी बातों की ओर ध्यान देता है, न ही किसी महापुरुष के कथन की ओर। वह किसी की नहीं सुनता। उसकी इस मनमानी और खुदपरस्ती पर विचार करते हुए गुरु तेगबहादुर जी ने कहा है

कोऊ माई भूलिओ मनु समझावै।

वेद पुरान साध मग सुनि करि

निमख न हरि गुन गावै।

(म ९, २२०)

अगर मार्ग में कोई कुआँ आता हो, कीचड़ या कोई ऐसी रुकावट हो, तो मुसाफिर खुद ही देख लेता है। अगर नजर काम न करती हो तो किसी और के बताने पर अपना बचाव कर लेता है। पर अगर कोई अन्या भी हो और बहरा भी, उसका क्या होगा? वह तो हर हाल में गिरेगा ही।

इहु मनु अंधा बोला है किसु आखि सुणाए।

(म ३, ३६४)

अगर कोई चाहे कि मैं मन की गति-विधियों को अपने वश में रखूँ, उसे

कुमार्ग पर न जाने दूँ, तो उसे आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। आप जानते हैं, कई चालाक जानवर जमीन में गड्ढा या सुराख बनाते हैं और अपनी खोज करनेवाले को चकमा देने के लिये कई-कई फालतू सुराख बना लेते हैं। मन के विरुद्ध भी चौकसी करना कारगर नहीं होता। वह भी अपने खेल के लिये कितने ही चोर-सुराख बना लेता है।

कितने दुर्भाग्य की बात है कि मन जीव के सब कारोबार का कर्ता-धरता, धाली के पानी की भाँति डोलता ही नहीं रहता, बल्कि विश्वासघात भी करता रहता है। जैसे किसी किसान ने अपने खेत को सींचने के लिये बैल जोता हो और वह उलटे उसकी फसल को ही खाने लगे:

गावहि राग भाति बहु बोलहि इहु मनुआ खेलै खेल।

ओवहि कूप सिचन कउ बमुधा उठि बैल गए चरि बैल। (म ४, ३६८)

मन का युगों से निरन्तर चलते रहना स्वभाव बन गया है। नित्य नई-नई इच्छाएँ करता रहता है, और उसे ऐसी इच्छाएँ विशेषकर पसन्द हैं जिन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं असम्भव हो। जब तक उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती वह उसके लिये तड़पता रहता है और अगर वह भाग्य से फलीभूत हो जाये तो उसकी सन्तुष्टि का स्वाद लेने की बजाय, पहले से भी दुर्गम किसी और कामना पर नजर टिकाकर नई कोशिशें शुरू कर देता है। परिणामस्वरूप उन सफलताओं की खुशी तो दूर रही, अतृप्तियों का दुःख उसके जीवित पलों को नरक बना देता है। उसके इसी दुर्भाग्य का अनुभव करके गुरु रामदास जी हमें सचेत करने के लिये कहते हैं:

वसि आणिहु वे उन इसु मन कउ मनु बासे जित नित भउदिआ।

दुखि रैणि वे विहाणीआ नित आसा आस कोदिआ।

(म ४, ७७६)

ऐ परमात्मा के बन्दो। इस मन के परों को बाँध दो जोकि लहू के प्यासे बाज़ की तरह अपनी अनबुझी प्यास को मिटाने के लिए बेतहाशा भटकता रहता है और फलस्वरूप तुम्हारी ज़िन्दगी परछाइयों का पीछा करते हुए निरी यातना ही बनी रहती है।

वह चंचल भी बहुत है। गुरु नानक साहिब उसका वर्णन 'नारदु नाचै कलि का भाउ' (म १, ३४९) कहकर करते हैं। नारद मुनि को तो शायद कभी ब्रह्मा जी के श्राप के कारण स्थान-स्थान पर भटकते रहने के बावजूद थोड़ा-बहुत

सुस्ताने का अवसर मिल ही जाता होगा, मन तो तनिक भी नहीं ठहरता। और ठहरे भी कैसे, पाँच विकार और दस इन्द्रियाँ उसे सौम्य नहीं लेने देतीं। गुरु वाक्य है

मनूआ दहदिस थावदा ओहु कैसे हरिगुन गावै।

इंद्री विआपि रही अधिकाई कामु कोषु नित सतावै। (म ३, ५६५)

मन रसों का, स्वादों का लालची है और उसका ध्यान हर समय उनकी अमिट प्यास बुझाने की ओर लगा रहता है। एक ओर उसके मौज-मजे निरन्तर जारी रहते हैं और दूसरी ओर उसके वश पड़े जीव के कर्मों की पोटली पल-पल भारी होती चली जाती है, उसके पैरों की भारी बेडियों में और अधिक कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, और इस तरह विरह में व्याकुल आत्मा का अपने प्रियतम से मिलाप कठिन से कठिनतर होता चला जाता है।

रविदास महाराज के अनुसार मन विषय-वामनाओं से उसी तरह घिरा हुआ है जिस तरह कोई मेंढक कुएँ की दीवारों के अन्दर। उसे अपने तंग दायरे से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता।

कूषु भरिओ जैसे दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ।

ऐसे मेरा मन बिखिआ बिमोहिआ कछु आरापाऊ न सूझ।

(रविदास, ३४६)

जिस प्रकार गये को मिट्टी में लेटना अच्छा लगता है, सूअर को कीचड़ में, इसी प्रकार मन विषयों की गन्दगी का कीड़ा है। जन्मों-जन्मों से अपने बुरे कर्म दोहराते हुए वह मलिनताओं में इतना डूब जाता है कि उसकी बुरी आदत का वर्णन करने के लिये कोल्हू का मैल साफ करनेवाले कपड़े का खयाल आता है—कोल्हू में फेरे जानेवाले तेली के उस चीथड़े का जो बार-बार घोंने पर भी साफ नहीं होता।

जनम जनम की इसु मन कउ भलु लागी काला होआ सिआहु।

खनली छोटी उजली न होवई जे सउ धोवणि पाहु।

(म ३, ६५१)

कई ढीठ अपराधी कैद का समय खत्म होने पर अपने दुराचारी साथियों से पक्का करके जाते हैं कि मेरा कम्बल इसी कोठरी में, इसी स्थान पर पड़ा रहने देना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। इसी तरह मन की मन्दी करतूतों के कारण जीवात्मा का जन्म-मरण समाप्त नहीं होता और वह उनका हिमाब चुकाने के लिये बार-बार धर्मराज के सामने पेशियाँ भुगतता रहता है। यह प्रतिदिन की

वेइज्जती मन को बिलकुल शर्मिन्दा नहीं करती। न वह किसी सन्त सतगुरु से सुमति लेता है, न जीव संसार के अग्नि-मागर से छुटकारा पाता है।

सुणि मन अधे मूरख गवार।

आवत जात लाज नही लागै बिनु गुर बूई बारो बार। (म १, १३४४)

मन को बुरा कहकर ही बात खत्म नहीं होती, न्याय नहीं होता, क्योंकि वह पूरे समय एक ही रंग में नहीं रहता। उसे तोले से माशा और माशे से पसेरी बनते एक पल नहीं लगता। जिस तरह की मौज हो, कभी एकदम त्यागी और विरक्त, तो कभी घटिया से घटिया विलास का कीड़ा, सुबह कर्म के समान दानवीर, शाम को खुद हाथ में बर्तन लेकर फिर रहा भिखारी; एक क्षण संसार का डोर, उजड़ूँ और अगले क्षण जानियों में महाज्ञानी। उसके इन बहुरूपों को ही ध्यान में रखते हुए गुरु नानक साहिब ने कहा है

मनु जोगी मनु भोगीआ मनु मूरखु गवारु।

मनु दाता मनु मंगता मन सिरि गुरु करताऊ। (म १ १३३०)

मन बच्चे के समान शरारती है और उसी जैसा अडियल भी। बच्चे का ज्ञान इतना पका हुआ नहीं होता कि उसे दलीलें देकर अपना पक्षपाती बनाया जा सके। उसे अगर चूल्हों में से उछलकर गिरा अगारा अच्छा लग जाये तो वह अवश्य उसे उठाने दौड़ेगा, और ऐसा करने से रोकने के लिये दी गई कोई चेतावनी उसे प्रभावित नहीं करेगी। उसे इस खतरनाक काम से हटाने का एकमात्र तरीका है, अंगारे से अधिक मनमोहक कोई चीज उसके ध्यान में लाना। किमी लम्बी रेखा को छोटा करने के लिये उसे मिटाना जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वह ऐसी सियाही से खींची गई हो कि आसानी से मिटाई ही न जा सके। ऐसी हालत में पहली रेखा के समानान्तर उससे बड़ी रेखा खींच दी जाये तो पहली रेखा अपने आप छोटी हो जाती है। हमारा मन इन्द्रियों के रसों के स्वाद का आदी है। इन रसों में अत्याधिक आकर्षण है और उनका चस्का मन को एकमात्र तोड़ है नाम का रस। जो एक बार इस रस को चख लेता है, वह फिर किमी अन्य रस को खान पर नहीं रखता।

हरि बिनु कछु न लागई भगतन कउ मीठा।

आन सुआद सभि फीकिआ करि निरनउ डीठा। (म ५ ७०८)

आरसी बड़े आकार की दर्पण से जड़ी अगूठी होती है। इसे पहननेवाला जब

चाहे, उसमें अपना मुँह देख ले। न ट्रेमिंग टेबल के साम जाने की मजबूरी, न शृंगारदान ढूँढने की जरूरत। बस, आरसी का शीशा मैला नहीं होना चाहिए।

हमारा मन भी एक प्रकार की आरसी है, बहुत मूल्यवान आरसी, इसमें झाँकने से अपने शुद्ध स्वरूप का दीदार हो जाता है—वह दीदार जिसके बिना प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं होती। पर इस बहुमूल्य आरसी का लाभ कोई बिरला ही उठाता है, वह भाग्यशाली जिसे पूरे गुरु की अगुवाई मिल जाये, नहीं तो इस पर धूल ही जमी रहती है, और गन्दे शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता।

इहो मनु आरसी कोई गुरुमुखि वेखै।

(म १, ११५)

पथप्रष्ट हुए मन को सही मार्ग पर लाने के लिये गम्भीरता के साथ कई प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं। कोई वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रन्थ आदि पढ़ता है, इस आशा में कि इस किताबी ज्ञान से मन को समझ आ जायेगी। पर मन के कान पर जूँ नहीं रेंगती। इस तरह के वाचक ज्ञानी की दशा उम कलछी से बेहतर नहीं होती जो कितने ही स्वादिष्ट पदार्थों में अच्छी तरह डूबे रहने पर भी उनका स्वाद नहीं ले सकती 'कडछीआ फिरोन्हि सुआउ न जाणनि सुजीआ'। (म ५, ५२१)। कोई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये धूँनियाँ तपता है या व्रत रखता है, इस ध्रम में कि जैसे साने को मट्टी में तपाने से उसका मैन जल जाता है, वैसे ही शरीर को दिये कष्ट उसकी मूल निर्मलता लौटा देंगे। पर हठ-कर्मों के केवल यही नहीं बल्कि अन्य हजार तरीके क्यों न अपनाये जायें, मन कभी भी वश में नहीं आता।

इहो निग्रहु करि काइआ छीत्रै। वरुन तपनु करि मनु नही भीत्रै।

(म १, १०५)

इसलिये घर-बार त्यागकर, माता-पिता और सम्बन्धियों को पीठ दिखाकर, घने जंगलों, ऊँचे पहाड़ों और अन्य ऐसी निर्जन स्थानों में छिपकर कोई परमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। गुरु वाक्य है 'मारु मारण जो गए मारि न सकहि नवार' (म ३, १०८९)। परमेश्वर के द्वार का मार्ग भक्ति का मार्ग है और भक्ति मन पर नकेल लगाये बगैर नहीं हो सकती। इस मूल तथ्य को सुठलाया नहीं जा सकता। जैसा कि गुरु अमरदास जी कहते हैं:

कहि कहि कहणु कहै सभु कोइ। बिनु मन मूर भगति न होइ।

(म ३, १३७७)

मन को मारना किसी जानी दुश्मन के सिर को कुचल जैसा नहीं होना। वह तो मानो किसी विशेष धातु का शोधन करना है। सोने को विधिवत जला ले

तो उसकी राख नहीं बन जाती, बल्कि कई कठिन रोगों के निवारण के लिये अमूल्य औषधि बन जाती है।

हमारा शरीर मन के चलाये चलता है। उसके बिना यह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। झाड़वर न होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? मन की सत्ता ही शरीर के चालक का कार्य निभाती है। इसकी अनुपस्थिति में तो वह जलाने या दफनाने के योग्य ही रह जाता है। मन से कैसे मुकाबला करना है, इस समस्या पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से कबीर साहिब पूछते हैं 'भला ऐसा कौन-सा मुनि है जिसने अपने मन को मार लिया हो और वह भी बताओ कि अब वह मरे हुए मन से किसे तारेगा?'।

कवनु सु मुनि जो मनु मारै। मन कउ भारि कहहु किंसु तारै।

(कबीर, ३२९)

आगे फरमाते हैं, कहने को तो सब कहने हैं कि जब तक मन जिन्दा है भक्ति कर पाना सम्भव नहीं 'मन अतरि बोनै सभु कोई। मन मारे बिनु भगति न होई।' (कबीर, ३२९) पर भेद भरी बात यह है कि जिस मन को मारने की सलाह दी जाती है, वही तो तीनों लोकों का मानिक है 'कहु कबीर जो जानै भेउ। मनु मधुमूदनु त्रिभवण देउ।' (कबीर, ३२९)। यह ठीक है कि मन पाँच तन्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है, तो भी इसे इतनी घटिया वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति से आगे जाकर शिव (कल्याणस्वरूप) प्रभु तक पहुँचना इसके जरिये होता है 'इहो मनु सकती इहो मनु सीउ। इहो मनु पच तत को जीउ।' (कबीर ३४२)। अन्त में अपनी बात के सारांश के तौर पर आप फरमाते हैं 'ममा मन सिउ काजु है मन साथे सिधि होइ' (कबीर, ३४२)। हमें मन से बहुत गरब है। हमें सफलता इसके द्वारा ही मिलेगी। वास्तव में महापुरुष जब मन को मारने की शिक्षा देते हैं तो इससे उनका भाव होना है, मन को सुधारना, इसे गलत प्रवृत्तियों से मुक्त करके सही मार्ग पर लाना।

आजकल हर दूसरे दिन किसी उपग्रह के अन्तरिक्ष में छोड़े जाने का समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलता है। इस उपग्रह को किसी विशेष ग्रह पर पहुँचना होता है (चन्द्र, मंगल या शुक्र आदि पर) और उसे उसकी मंजिल पर पहुँचाता है एक शक्तिशाली रॉकेट। मन और आत्मा के अन्तर को समझाने के लिये आत्मा की तुलना उपग्रह से की जा सकती है, मन की रॉकेट से और ग्रह की परमेश्वर से। आत्मा प्रभु रूपी प्रियतम की विरहिणी है, परमेश्वर का निर्मल अंश है

युगा-युगों से उसके पिताप के लिये तड़प रही है। इसके विपरीत मन जड़ है पाँच तत्वों का पुनला है, किसी गन्दे चीखड़े की तरह यैन में लिप्त है। जब कभी इसे किसी सन्त सतगुरु से मुक्ति मिलती है तो यह काल का सेवक सीधे रामने चलने लगता है और अपना भला करने के साथ-साथ आत्मा की मनोरथ सिद्धि में अमूल्य योगदान करता है।

इहु मनु करमा :

जैसे एक रथवान लगाम खींचकर अलग अलग घोड़ों को अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार चलाता है, वैसे ही मन कर्मेन्द्रियों को अलग अलग कामों में व्यस्त रखता है। कई कर्म करने कुटुम्बी नौर पर जरूरी होते हैं। उदाहरण के नौर पर, शरीर की रक्षा के लिये अपने पीछे पड़े पागल कुत्ते या फुँफकारते साँप के लिये ईँउ लाठी उठाना, या साधारण भूख-प्यास को दृष्ट करने के लिये भोजन, जल आदि ग्रहण करना। हमारा मन कई और कर्म उनका स्वाद पाने के लिये भी करता है, जैसे चतपती, मीठी वस्तुओं का आहार करना, नाच, रंग-तमाशे देखना, दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा सुनना आदि। इस प्रकार की गति विधियों के लिये मन को 'करमा' अर्थात् कर्म करनेवाला कहा गया है।

जहाँ एक दृष्टि से कवल मोक्ष और विनाम के लिये अनुचित काम करना उसका घटिया होना सूचित करता है, वहाँ मन में एक ऐसा गुण भी है, जो उसकी उत्तमता की साक्षी भरता है। यह है उसका भले को बुरे से अलग करना, किसी कर्म को धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल होने की दृष्टि से परखना। एक गरीब आदमी अपने अमीर मित्र के पास कुछ धन धरेंडा रख जाता है, पर अस्वस्थ पड़ने पर वह उसे लौटाना नहीं, तब हम कहते हैं, 'उसका मन बेईमान हो गया'। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि 'उसकी पत्नी कहे, "कई लिखा-पढ़ी नहीं है गवाह नहीं है फिर इस लौटाने का क्या मतलब ?" पर वह इस मतलब को स्वीकार नहीं करता और जवाब देता है, "मित्र से विश्वासघात करने का मंग मन नहीं मानता।' इस प्रकार अच्छाई को बुराई पर श्रेष्ठता देने के लिये वह धर्मा अथवा धार्मिक वृत्तिवाला कहना है 'इहु मनु धरमा' (म १, ४५५)।

गुड ता गुड ही होता है मिठास उसकी मूल विशेषता होती है। पर लोग अक्सर चोरी के गुड को ही मीठा मानने हैं। मुफ्त में हाथ आई वस्तु मोल खरीदने के मुकाबल में मन को अधिक पसन्द आती है। मन का झुकाव निश्चिन्त रूप से बुरे कर्मों की ओर ही रहता है। ऐसे कर्म धीरे-धीरे उसकी आदत बन

जाते हैं और किसी तकिया कलाम गाली की भाँति, बहुत सोच-विचार के बिना, काफी हद तक अपने आप ही होते रहने हैं। इसलिये मन को कभी काल का एजेंट कहा जाता है कभी मदमस्त हाथी कभी बेलगाम ऊँठ, और तो और कभी प्रेत भी।

मन पाँच तत्वों से बना होने के कारण जड़ है और हर जड़ वस्तु की अपनी प्रलग-अलग कमजोरियाँ होती हैं। दूसरी ओर, यह चाह जड़ हो इसका सृजन तो चेतन ने किया है, इसलिये यह हर कण कण में बुग भी नहीं हो सकता। जब यह 'धर्मा' होकर कार्य करता है तो उस चेतन के कारण ही।

जब मन प्रेमपूर्वक अभ्यास में जुड जाये, ऐसी एकाग्रता, लगन और गम्भीरता से कि आत्मा उस हरि-प्रभु में जा मिले जिसके लिये वह जल से बिछुरी मछली की भाँति तड़प रही थी, तो वही सदा का शत्रु मन, जीव का प्रिय मित्र कहलाने का पात्र बन जाता है :

मन पिआरिआ जीउ मित्रा हरि प्रेम भगति मनु लीना।

मन पिआरिआ जीउ मित्रा हरि जल मिलि जीवे मीना। (म ५, ६०)

चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने गउडी राग के एक श्लोक में (म ४, २३४) इसे मेरे प्रीतमा, मीन मेरा मेरे प्राण, प्यारा साजना जैसे लाड भरे शब्दों से सम्बोधित किया है।

जब गुरु अमरदास जी कहते हैं 'मन तू जेति सरूपु है आपणा मनु पछाणु' (म ३ ४४९) तो वे अपने स्वयं को, अपने सम्पूर्ण अस्तित्व का सम्बोधित करते हैं, उस मानवी इकाई को जिसमें मन के साथ बुद्धि और आत्मा भी शामिल हैं। यह सम्बोधन उसी तरह का है जैसे हम कई बार खुद को कहते हैं, "उठ ओ मना पराये घना," सन्त सतगुरुओं ने अपने वचनों को साधारण लोगों को आसानी से समझाने के लिये 'मन' शब्द को कई स्थानों पर उपरोक्त स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त किया है।

जब मन पूरी तरह शब्द धुन से बँध जाता है, बिध जाता है ता प्रभु अपने आप सम्मुख होकर मिल जाता है।

गुरसबदी मनु बेधिआ प्रभु मिलिआ आपि हदूर। (म ३, ३७)

मन के बिध जाने से भाव है कि शब्द मन के कण कण में समा गया है, उसकी कोई तह या गहराई शब्द से रहित नहीं रही, उसकी ज्ञान अर्द्ध ज्ञात, अज्ञात सभी अवस्थाएँ शब्द से परिपूर्ण हो गई हैं। जब कान बीधे जाते हैं, सूई

उसे ऊपर से कुरेद कर नहीं रह जाती, उसके पार गुजर जाती है। इसी प्रकार शब्द मन की किसी भी परत के लिये अजनबी या पराया नहीं रहना। द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन को आकाश में एक केन्द्र पर घूमती मछली की आँख में तीर मारना पड़ा था, वह भी मछली को देखकर नहीं, नीचे तेल में उसकी परछाई को देखकर। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं, इसलिये इसे बाँधना उस मछली को बाँधने के समान ही कठिन है।

बहते पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देना, हिल रही सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता। जब तक मन पूरी तरह स्थिर न हो, प्रभु में लिव नहीं जुड़नी

मनुआ अमथिरु सबदे राता एहा करणी सारी। (म १ १०८)

मन को वश में करना बहुत बड़ी विजय है। जब एक देश की सेना अपने शत्रु के शस्त्रागार पर अधिकार कर लेती है तो केवल शत्रु के सिपाही ही उन हथियारों और गोला-बारूद से वंचित नहीं हो जाते, बल्कि वह कीमती सामान उसके अपने सिपाहियों को लैम करने के काम आने लगता है। इसी तरह जो वामनाओं का पागल किया हुआ मन विद्रोह करके आत्मा के मार्ग में खड़के खोदना रहता था एक सूझवान सवारी का रूप धारण कर लेता है और मार्ग की अगम घाटियों को पार करके आत्मिक मण्डल पर पहुँचने में अमूल्य सहायता करना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब की दृष्टि में यह ऐसे हैं जैसे जिज्ञासु ने किसी किले, शहर या राज्य पर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जगत् पर विजय प्राप्त कर ली हो 'मनि जीते जगु जीनु' (जपुजी)। मन पर हुई जीत की महत्ता का हमने अधिक जोरदार शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था।

बेशक मन का रोग बड़ा गम्भीर है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, पर वह असाध्य भी नहीं है। उसका इलाज सतगुरु अवश्य कर सकता है

इसु मन कउ होरु सजमु को नाही विणु सतिगुर की सरणाइ।

सतगुरि मिलिऐ उलटी भई कहणा किमु न जाइ।

(म ३ ५५८)

सतगुरु की दया से मन का स्वभाव बदल जाता है, उसकी रुचि और प्रवृत्ति और की और हो जाती हैं।

प्रभु प्राप्ति के इच्छुकों के ज्ञान के लिये गुरु अमरदाम जी फरमाने हैं

तनु मनु धनु भनु सउपि गुर कउ हुकमि मनिऐ पाईऐ। (म ३ ११८)

पिता-परमेश्वर को रिझाने के लिये केवल अपने शरीर को उसके योग्य कर

देने से कार्य नहीं सँवरता, अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति उस पर न्योछावर कर देना काफी नहीं, अपने मन को भी सतगुरु के चरणों में भेंट करना जरूरी है। और मन तभी अर्पण किया जा सकता है जब वह हमारी सम्पत्ति हो, हमें उस पर स्वामित्व प्राप्त हो। जब तक वह मोह माया के हाथ बिका रहेगा 'मनु माइआ कै हाथि बिकानउ' (रविदाम, ११०), उस परायी सम्पत्ति को किसी और के सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मन माया या होमै की गाँठ को काटने का साधन गुरु-शब्द की कमाई है 'गुण निधि गाइआ सभ दूख मिटाइआ हउमै बिनसी गाठे' (म ५, ४५४)। माया ने मन को अपने जाल में बाँध रखा है 'मनु माइआ बाँधिओ सर जालि' (म १, ८३१) और आत्मा के पतन का कारण माया का मन को विषय-विकारों के घँवर-जाल में डुबोये रखना है। उसकी जकड़ से बच निकलने का तरीका गुरु अर्जुनदेव जी इन शब्दों में बताते हैं

त्रै गुण माइआ ब्रह्म की कीन्ही कहहु कवन विधि तरीऐ रे।

धूमन घेर अगाह गाखरी गुर सबदी पारि उतरीऐ रे।

(म ५ ४०४)

गुरु के उपदेश के अनुसार किये गये अभ्यास से मन द्वारा एकत्रित मैन दूर हो जाता है 'सबदि रते से निरमने' (म १, ५८), उसके सकल्प-विकल्प समाप्त हो जाते हैं 'मन के तरंग सबदि निवारे' (म ३, १२३३), वह आकाश में पक्षी की तरह भटकते रहने के स्थान पर (मनु माइआ मनु घाइआ मनु पखी आकासि), पाँच चोरों की लूटमार की ओर से निश्चिन्त हाकर अपने नगर (त्रिकुटी) में आबाद होकर प्रशमा प्राप्त करता है 'तसकर सबदि निवारिआ नगरु तुआ साबासि' (म १, १३३०)। इसके फलस्वरूप आत्मा भी मोह-माया के बन्धनों से स्वन्त्र हो जाती है, मानों किसी कैदी के पैरों की ज़रीरें काट दी गई हों, और वह ऊँचे आत्मिक-मण्डल-दशम द्वार-में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है 'गुरपरसादी त्रिकुटी छूटै चउथै पदि लिव लाई' (म ३, १०९)। उसके लिये मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं 'सतिगुरि मिलिऐ त्रिकुटी छूटै चउथै पदि मुक्ति दुआरु' (म ३, ३३)। जब मन ने गुरु की शरण में आकर काम आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, मैं-मेरी से मुक्त हो गया, प्रभु-भक्ति में लगकर शब्द धुन में लिव जोड़ ली तो जीवात्मा को अपने आपकी पहचान आ गई और पूरी तरह शुद्ध हुआ आत्म तत्व परम तत्व में लीन हो गया

गुरुमुखि राग सुआद अन तिआगे ।
गुरुमुखि इहु मनु भगती जागे ।
अनहद सुणि मानिआ सबदु वीचारी ।
आतमु चीन्हि गए निरकारी ।

अमृत राग

माप

(म १, ४१५)

मन-काल का सेवक

मन कुचर पीलकु गुरु गिआनु कुडा जह खिचे तह जाइ ।
नानक हसती कुडे बाहरा फिरि फिरि उझडि पाइ ।
(म ३, ५१६)

ना मनु मरै न कारजु होइ । मनु बसि दूता दुरमति होइ ।
(म १, २५५)

यह मनु नैक न कहिओ करै ।
सीख सिखाइ रहिओ अपनी सी दुरमति ते न टरै ।
मदि माइआ कै मइओ बावरो हरि जमु नहि उचरै ।
करि परपनु जगत कउ इहकै अपनो उदरु भरै ।
सुआन पूछ जिउ होइ न सुघो कहिओ न कान धरै ।
(म १, ५३६)

एहु मनुआ सुन समाधि लगावै जोती जोति मिलाई । (म ३, ९१०)
विरले कउ मोझी पई गुरुमुखि मनु ममझाइ । म १, ६५
जोती जोति मिली मनु मानिआ हरि दरि सोभा पावणिआ ।
म २, १२८

मनु असाधु साथै जनु कोइ । अचरु चरै ता निरमलु होइ ।
(म ३, १५९)

मन मरै दारु जाणै कोइ । मनु सबदि मरै बूझै जनु सोइ ।
(म ३, १५९)

मनु कुचरु काइआ उदिआनै ।
गुरु अकमु सचु सबदु नीसानै । राज दुआरै सोभ सु मानै ।
(म १, २२१)

मनमुखु भूला ठउरु न पाए । जभ दरि बधा चोटा खाए ।
(म १, १०९)

मन-काल का सेवक

मन हठि किनै ना पाइओ पुछहु वेदा जाइ । (म ३, ८६)
मन हठि किनै न पाइओ सभ थके करम कमाइ । (म ३, ५९३)
मनु मैगलु गुरु सबदि वसि आइआ राम । (म ३, ५९६)
ऊधे भाटै कसु न समावै सीधै अमृतु परै निहार । (म १, ५०४)
मनु माणकु निरमालु है राम नामि पति पाइ । (म १, ५०२)

हौंमैं या अहं

जब लगु मेरी मेरी करै।
तब लगु काजु एकु नही सरै।
जब मेरी मेरी मिटि जाइ।
तब प्रभ काजु सवारहि आइ।

—रुबीर, ११६०

हौमैं या अहं

भाई काहनमिह के 'गुरु-शब्द रत्नाकर महान कोश' के अनुसार हौमैं का अर्थ है 'मैं-मेरी' का भाव, अहं, अभिमान, खुदी।

जब पानी में बुलबुला उठता है थोड़ी सी हवा सम्पूर्ण वायुमण्डल से अलग हो जाती है, और एक अलग अस्तित्व ग्रहण कर लेती है। उसे अलग करनेवाली पानी की बारीक तह के फट जाने पर बुलबुला फिर वायु मण्डल में समाकर उसके साथ एक हो जाता है। जीव वह बुलबुला है, हौमैं पानी की तह आत्मा उसके अन्दर कैद हुई हवा और परमात्मा सम्पूर्ण वायु मण्डल है।

जब तक इन्सानि बुलबुला स्वयं को वायु-मण्डल से अलग करनेवाली पानी की महीन तह समझना रहता है, उसके किये कर्म उसके निजी खाते में पड़ते जाते हैं और उनका फल भोगने के लिये उसका जन्म होता रहता है। जब गुरु का शब्द उसे जान करा देता है कि तू वायु-मण्डल का अंश है, पानी का बुलबुला नहीं, तो उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। यही वह कूड का आवरण या झूठ का परदा है जिसका जपुत्री साहिब में जिक्र आता है : 'किव सचिआरा होईऐ किव कूडै तुटै पालि।' (म १, १)

अगर किसी गहरे रिश्ते का उदाहरण देना हो तो आमतौर पर पति पत्नी का उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को बताने के लिये गुरु रामदास जी ने 'घन पिर' (पति पत्नी) कहकर याद किया है — 'घन पिर का इक ही सगि वासा विचि हउमै भीति करारी।' (म ४, १२६३)। हौमैं इतनी जबरदस्त दीवार है कि वह उन एक स्थान पर रहनेवाले पति पत्नी को भी सदा के लिये अलग किये रखती है।

इस प्रकार का तीव्र कष्ट पैदा करनेवाले कलुष के लिये रोग का नाम ही सही बैठता है 'हउमै रोगु महा दुखु लागु गुरमति लेवहु रोगु गइआ' (म. १, १०६)। अपने कथन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिये गुरु अगद साहिब हौमैं को 'दीर्घ रोग' कहते हैं 'हउमै दीरघ रोगु है दारु भी इमु माहि' (म २,

४६६), और गुरु अर्जुन साहिब एक कदम और आगे बढ़कर 'महादीर्घ रोग' कहते हैं 'अहबुधि बहु सघन माइआ महा दीर्घ रोग' (म ५, ५०२)। हमें ने अपनी बुराइयों के कारण केवल रोग का नाम ही नहीं, कितने ही और भी कु-नाम पाये हैं, जैसे कि 'बिखु' (विष) 'हउमै बिखु मनु मोहिआ लदिआ अजगर भारी' (म ३, १२६०); मैल 'हउमै मैलु लागी गुर सबदी खोई' (म ३, १२३), गुबार 'हउमै वडा गुबारु है हउमै विचि बुझि न सकै कोइ' (म ३, ५६०), पीड़ा 'हउमै पीर गई सुखु पाइआ आरोगत भए सरीरा' (म ३, ७७३), गले का फन्दा 'हउमै माइआ के गलि फंधे' (म १, १०४१); अग्नि 'हउमै विधि सद जलै सरीरा' (म ३, १०६८); दुष्ट 'इहु सरीरु माइआ का पुतला विचि हउमै दुसटी पाई' (म ३, ३१); इत्यादि।

यद्यपि हमें आत्मा को परमात्मा से युग-युगान्तरीय से, कल्पों से अलग रखता है, तो भी यह किले की दीवारों की तरह कोई खास मोटी दीवार नहीं है। आपने तितलियों के पंख देखे हैं, कितने भारीक होते हैं। बस उतनी ही मोटी है यह 'भाभीरी के पात परदो बिनु पेखे दुराइओ' (म ५, ६२४)। तिननी का पंख कितना भी हलका हो, तो भी एक स्थूल वस्तु होता है, हमें तो वह भी नहीं है। वह तो केवल माया है, छल की करामात, मन-बुद्धि को चढ़ा एक विशेष प्रकार का छुभार: 'हउमै माइआ बिखु है मेरी जिंदुडीए हरि अमिनु बिखु लहि जाए राम' (म ४, ५३८)।

आम बात है कि हर बुरी चीज काल (शैतान) के लेखे में जोड़ी जाती है, और 'हमै' को कोई भी कभी प्रशसनीय वस्तुओं में से एक नहीं गिनता। पर सच तो यह है कि इसकी रचना करनेवाला वह प्रभु आप है 'हउमै बहु हरि देवणाहारा' (म ५, ६८४)। यह बँटवारे की दीवार उसने आप खड़ी की है, जीवों में पृथक्ता का धोखा पैदा करनेवाला यह जहरीला मद उसने खुद चढ़ाया है 'हउमै बिखु पाइ जगतु उपाइआ' (म १, १००९)। जब नट अलग अलग स्वभावों वाले पात्रों की रचना करता है तभी कोई खेल हो पाता है। खराबी प्रभु के खेल में नहीं, पात्रों के द्वारा उस खेल को यथार्थ मान लेने में है। किसी मामूली रोग के भी अक्सर एक से अधिक लक्षण होते हैं। जुकाम में नाक बहता है और सिर दुखता है। तपेदिक में बुखार चढ़ता है और सिर में पीड़ा होती है। हमें तो महा दीर्घ रोग है, इसलिये इसके दो या तीन नहीं, पाँच लक्षण हैं।

इसके द्वारा उसा गया व्यक्ति जाहिर करता है मैं दूसरों से अधिक चतुर हूँ या विद्वान या ज्ञानी या गुणवान या सूरमा या महान हूँ, कहने का भाव है दूसरों से बेहतर हूँ:

हम बड कबि कुलीन हम पंडित हम जोगी सनिआसी।

गिआनी गुनी सूर हम दाते इह बुधि कबहि न नासी।

(रविदास, ९७४)

इस प्रकार का विचार किसी वास्तविक गुण, प्राप्ति या योग्यता पर आधारित हो सकता है, और बिलकुल निर्मूल भी:

नानक ते नर असलि खर जि बिनु गुण गरबु करत। (म १, १४११)

अहंकार-प्रस्त लोग अह के प्रदर्शन में लगे रहते हैं ताकि सम्पूर्ण जगत उनके बड़े होने का सिक्का माने, जी भर के उनकी सराहना करे। धर्म स्थानों पर हम प्रतिदिन दूध के समान सफेद पत्थरों की शिलाओं पर खुदा हुआ देखते हैं 'फलों श्रीमान ने बीम, तीस या फेदास रुपये की सेवा करवाई।' इस उदार सज्जन के खुदवाये काले अक्षर उस कीमती पत्थर की सारी सुन्दरता बर्बाद कर देते हैं, फिर भी वह पीढियों तक अपनी दानवीरता का नाम कमाने की आस लगाये रखता है।

कितने लोगों का 'अहं' पल-पल कर मानों एक खास बड़ा फोडा बन जाता है, पीप से भरा फोडा, जिस पर आनेवाली जरा-सी रगड़ तक वह सह नहीं पाता। द्रौपदी से दुर्योधन को 'अन्ये का अन्या' कहा गया, तो इतने से ही देख लें, कितनी मुसीबत खड़ी हो गई। दोनों ओर की सेना अठारह अक्षौहिणी (एक खास गिनती की सेना) मिट्टी में मिल गई। अगर किसी गागर में तेजाब डालकर रख दें तो वह गलेगा ही, यही दशा हर अहंकारी की होती है:

बडे बडे अहंकारीआ नानक गरबि गले।

(म ५, १७८)

अहंकार:

शाह, बादशाह तानाशाह लाखों-करोड़ों की आबादी में से अपने जैसा अकेला होता है। उसके मन में इस पद की प्राप्ति का अहंकार पैदा हो जाना अस्वाभाविक नहीं। अपनी गद्दी संभालने के बाद जल्दी ही उसे भ्रम हो जाता है कि यह हुकूमत बेटों और पोतों तक पककी हो गई है। पर देखने में आता है कि तख्त कई बार घण्टों, मिनिटों में उलटा दिया जाता है और उसके मालिक को देश से निकाल दिया जाता है या किसी काली कोठरी में कैद कर दिया जाता है।

बल्कि कई बार कोई ऐसा सख्त शासक आ जाता है कि अपने पूर्व अधिकारी की हत्या ही नहीं उसकी सन्तान और वंश का भी नाश कर देता है ताकि भविष्य में कोई यह कहनेवाला न उठ खड़ा हो कि वह गद्दी का सही अधिकारी है। इसलिये गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा है 'मुझे जिउ धनु पछान काहे पर करत मानु। बारु की भीति जैमे बमुधा को राजु है।' (म ९ १३५२)। सम्पूर्ण धरती की हुकूमत भी बालू की दीवार से अधिक मजबूत नहीं होती।

कितने लोगों को अपना शरीर खास तौर पर सुन्दर और स्वस्थ दिखाई देना है। वे जब भी इसे देखते हैं, मस्ती से झूम उठते हैं। पर शरीर चाहे कितनी ही बढ़िया खुराक और कसरत से पाला गया हो, बहुत समय तक कायम नहीं रहता। हिरण्यकशिपु, रावण, जरासन्ध, जैसे लोग अजर-अमर रहने के वर प्राप्त कर चुके, पर समय आने पर उनमें से कोई भी काल का घास बनने में न बच सका। दुर्योधन की वज्र-देह भी अन्त में नष्ट हो गई।

इस सत्य को हमारे मन में बैठाने के लिये महापुरुष बहुत कोशिश करते रहे हैं, पर अगर कोई समझे ही नहीं तो उनका क्या दोष? कबीर साहिब ने कहा है कि हमारे सुन्दर शरीर की या तो राख हो जाती है या इसे कीड़े खा लेते हैं। पानी से भरी कच्ची मिट्टी की मटकी से और क्या आशा की जाये 'जब जरीए तब होइ भसम तनु रहै किम दल खाई। काची गागरि नीरु परतु है ईआ तन की इहै बडाई।' (कबीर, ६५४)।

गुरु अर्जुन साहिब इस पाँच तत्व के पुतले को लाड़-प्यार से पालने की व्यर्थता की ओर से सचेत करते हुए फरमाते हैं 'रे नर काहे पपोरहु देही। ऊडि जाइगो धूम बादरो एकु माजहु रामु सनेही।' (म ५, ६०९)। बादल और वह भी धुरें का। उसी तरह नाशवान है यह शरीर भी। इस विषय पर रविदास जी का कथन है 'इहु तनु ऐसा जैमे घाम की टाटी। जलि गइओ घामु रलि गइओ माटी' (रविदास, ७९४)। फरीद साहिब ने एक कामलागी स्त्री को अपनी दामी को गाली देने देखा। वह इसलिये नाराज थी कि उसकी आँखों में डाले जानेवाले सुरमे की पिमाई में कुछ कच्चापन रह गया था, और फिर उन ही नाजुक आँखों में एक दिन पक्षियों के छोटे बच्चे पलने लगे 'फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ से लोहण मै दिहु। कजल रेख न सहदिआ से पखी सुइ बहिदु।' (फरीद, १३७८)। जिस सिर पर आज बड़े चाव से पगड़ी बाँधी जाती है, सम्भव है कल कोई कौआ अपनी गन्दी चोंच को साफ करने के लिये उसका उपयोग कर रहा

हो 'जिहि मिरि रचि रचि बाधत पाग। सी सिरु शुंच सदरहि काग' (कबीर, ३३०)। अपनी जवानी का अहंकार करनेवाले व्यक्ति को कमी तो सोचना चाहिए कि इसकी मियाद कितनी होगी। जब चलने का समय आता है तभी समझ आती है कि यह तो केवल आक की छाया ही थी 'धनु जोबनु आक की छाइआ बिरधि भए दिन पुनिआ' (म १, ६८९)। गुरु तेग बहादुर जी ने यही बात अधिक जोर देकर कही है

कहउ कहा बार बार समझत नह किउ गवार।

बिनमत नह लगै बार ओरे सम गातु है। (म ९, १३५२)

थोड़ी धूप लगी और आश्रय स्वल्प!

अमल में सारा समर ही माया का खेल है, अज्ञानी आँखों को भरमाने के लिये आकर्षक धोखा। इसे बिखारते जरा देर नहीं लगती। इसीलिये गुरु अर्जुन साहिब ने इसकी तुलना बादलों की छाया, फूस की आग और बाढ के पानी से की है:

माई माइआ छलु।

त्रिण की अगनि मेघ की छाइआ गोविंद भजन बिनु हड का जलु।

(म ५, ७१७)

गुरु तेग बहादुर जी ने पानी में से उठे बुलबुलों से इसकी असरता की तुलना की है:

जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसे नीत।

जग रचना तैसे रची कहु नानक मुन नीत। (म ९, १४५७)

मभी धर्म ग्रन्थ समझाने हैं कि हमारा अहंकार से फूलना या अकड़-अकड़ कर चलना निरी मूर्खता है। शरीर नष्ट हो जानेवाली वस्तु है, माया जीत जी भी फँजी जा सकती है और अन्त होने पर तो जरा भी साथ नहीं जाती, रिश्तेदार अपने हाथों से हमें चिता या कब्र में डाल आते हैं, राज अधिकार मनुष्य से वह सब करवा देते हैं कि वह निश्चय ही नरकों का भागी बन जाता है। पर इस प्रकार की किमी भी शिक्षा से हमारा अपने अहं से छुटकारा नहीं होता। एक तो हम ऐसे बेस्वाद उपदेश सुनते कब हैं, और सुन भी लें तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं और पहले जैसे ही पूरे लाट साहिब बने रहते हैं।

पर जब-सतगुरु मिल जाना है तो इस दुःखदायी होम से सहज स्वाभाविक ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य की उपस्थिति में पहुँचने पर मोमबती बिना यत्न

ही फीकी नहीं पड़ जाती, उससे पहले जेधेरी कोठरी में वह अपने आपको चाहे कुछ भी समझती रही हो।

जो हालत अहकारियों की होती है—अकड़ चाहे धन-दौलत की हो, सुन्दरता या जवानी की हो या किसी और बात की—वह फरीद साहिब से सुनें—

‘फरीदा गुरुबु जिन्हा वडिआईआ धनि जोवनि आगाह।

खाली चले घणी सिउ टिबे जिउ मीहाहु।

(फरीद, १३८३)

वे खुदा की रहमत से ऐसे वंचित रह जाते हैं, जैसे वर्षा के बाद ऊँचे टीले। इसलिये नीचे से नीचे जीवों की ओर भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मिट्टी जो अत्यन्त निर्गुणी चीज समझी जाती है, पैरों तले हँदते-रूँदते एक दिन हमारे सिरों पर सवार हो जाती है

फरीदा खाकु न निंदीऐ खाकू जेहु न कोइ।

जोवदिआ पैरा तले मुइआ उपरि होइ। (फरीद, १३७८)

परमेश्वर का मिलाप उसे प्राप्त होता है जो रास्ते में पड़े कंकड़ की तरह, कंकड़ ही नहीं मिट्टी की तरह नष्ट हो जाये।

कबीर रोडा होइ रहु बाट का तजि मन का अभिमानु।

ऐसा कोई दासु होइ ताहि मिलै भगवानु।

कबीर रोडा हुआ त किआ भइआ पथी कउ दुखु देइ।

ऐसा तेरा दासु है जिउ धरनी महि खेह।

(कबीर, १३७४)

गुरु अर्जुन साहिब ने भी अपने सुन्दर ढग से उसी दीनता की शिक्षा दी है—

ऊचा चढ़ै सु पदै पइआला।

धरनि पड़ै तिसु लगै न काला।

(म ५, ३७४)

वे बहुत ऊँचे चढ़नेवाले ही होते हैं जिन्हें घाताल में गिरना पड़ता है। पहले से ही ज़मीन पर चले जा रहे दीन को किसी होनी का क्या डर है?

लोभ :

मनुष्य को पेट भरने के लिये भोजन चाहिए, तन ढकने के लिये वस्त्र, सिर के ऊपर छत, सुख व आराम के लिये और वस्तुएँ, सेवाएँ, और इन सबको प्राप्त करने के लिये धन। कई जरूरतें तात्कालिक होती हैं और कइयों के पैदा होने की कल्पना कर ली जाती है। आज की जरूरत तो आवश्यक होती ही है, मन मॉन-

करता है कि कल भी आने को ही है और परसों-तरसों को भी आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार धन तथा पदार्थ इकट्ठे करने का क्रम चल पड़ता है।

मनुष्य अपनी जीविका के लिये उद्यम करता है, वह सफल भी होता है पर वह ‘बस’ या ‘काफी’ कहकर कहीं रुकता नहीं। उसकी ‘मैं’ की सन्तुष्टि ही नहीं होती ‘बहुतु दरबु करि मनु न अधाना’ (म ५ १७९)। पेट की ज्वाला तृप्त हो जाती है, नीयत की नहीं होती ‘बिना सतोख नही कोऊ राजै’ (म ५, २७९)। लोभी मनुष्य के लिये माया जरूरतें पूरी करने का साधन मात्र नहीं रह जाती, खुद उसकी जिन्दगी बन जाती है ‘लोभी का धनु प्राण अधारु’ (म ५, २७४)। वह माया के लिये ही जीना शुरू कर देता है।

‘मैं’ का भाव जीव को अपने सिरजनहार से ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि से अलग कर देता है। वह अपने जैसे और अनेक जीवों से अपना मुकाबला करता है और पाता है कि मैं कइयों से बेहतर हूँ, कई मुझसे बेहतर हैं और इस तुलना से एक दौड़ शुरू हो जाती है।

एक विशेष व्यक्ति के पास हजारों रुपये हैं, पर उसका पड़ोसी लाखों का स्वामी है। सो उनके मन में स्वयं लक्ष्यपति होने की कामना जाग उठती है। लाख जुड़ जाते हैं तो करोड़ों के पीछे चल पड़ता है, करोड़ों के बाद उच्चकोटि के पन्द्रह-बीस धनवानों पर नजर जाती है और फिर अमीरी के पहले स्थान पर। सन्तोष नाम के पक्षी का कित्ताबो में वर्णन मिल जाता है, पर वह धरती पर चलता फिरता कभी दिखाई नहीं देता।

उपरोक्त व्यक्ति का एक अन्य भाई महमूस करता है कि मेरी बस्ती बिलकुल गुणहीन है, इसके नाम की कोई कदर या कीमत नहीं, जबकि इसी शहर में ऐसी बस्तियाँ भी हैं जिनका वासी होना गर्व की बात मानी जाती है। अड़ोस-पड़ोस के अलावा मकान की अपनी हैसियत भी बड़ा अर्थ रखती है। हर कोई जानना चाहता है कि उसमें कितने सोने के कमरे (बेड-रूम) हैं, फर्श सफेद सीमेंट के हैं या साधारण, दरवाजों-खिड़कियों के लिये चीड़ और दयार का उपयोग किया गया है या बड़िया बर्मा की सागवान का।

इसके अलावा सवारी, सवारी में अन्तर होता है। एक ओर गरीब लोगों को स्वयं धकेलने वाली साइकिल नसीब नहीं होती, दूसरी ओर धनवानों को अपने देश की बनी कार पर चढ़ने में बेइज्जती महमूस होती है। पदार्थिक मैदान की यह दौड़

ऐसी मनमोहक है कि इसमें हर कोई शामिल हो जाता है और पीछे रह जाना गवारा नहीं करता। आगे बढ़े, और आगे, और अधिक आगे।

हम जानते हैं कि अनन्य अलग खेलों के अपने अपने नियम होते हैं, और हर खिलाड़ी उनमें से हर नियम का पाबन्द होना है। ऊपर बनाये गये खेल का एक ही नियम है, और वह यह है कि जैसे भी हो आगे बढ़ने जाना। आम दौड़ों की कोई न कोई दूरी निश्चित होती है, सौ मीटर, हजार मीटर या कुछ किलोमीटर। वह दूरी पूरी करने पर धावक (वह जीता हो या हारा) दौड़ने की अमुविधा से मुक्त हो जाता है। पर पदार्थिक दौड़ की पट्टी कहीं समाप्त नहीं होती, इसमें कहीं विश्राम नहीं आता। धावक का सौम फूल जाये, उसकी टोंगें काम न करें, वह चक्कर आने पर गिर पड़े, तब ही चाहे वह एक ओर हो जाये, नहीं तो दौड़ जारी रहती है, समाप्त नहीं होती, कहीं समाप्त नहीं होती।

आपके प्रतिद्वन्दी जूते पहनकर दौड़ते हैं, आप चाहे नगे पैर दौड़ें। वे मैदान की पंक्तियों में रहते हैं, आप बेधड़क उनको उलाँघ करके दौड़ें। अगले धावक के दाईं ओर से आगे जायें या बाईं ओर से, एक को धक्का देकर आगे जायें या दूसरे को ठोकर मारकर, सब जायज है, ठीक है।

किमान गेहूँ काटने समय एक बार में एक मुट्ठी पौधे काटना है और फिर उन्हें एक ढेर में इकट्ठे करता जाता है। वह काटने काटते एक ढेर से दूर बना जाता है तो नया ढेर लगाना शुरू कर देता है। ये छोटी-छोटी ढेरियाँ इकट्ठी होने पर एक बड़ा खलिहान बन जाती हैं। इसी प्रकार अन्धी हवम के बेमोल खरीदे गुलाम दिन और रात आर्थिक उन्नति के लिये खपते रहते हैं, और इसमें सफल होने के साथ जन्म जन्मान्तरों में अनेक पापों, कृकर्मों के ढेर जोड़ने जाते हैं। इस तरह की इकट्ठी की गई दौलत के बारे में गुरु नानक साहिब फरमाने हैं

पापा बाझहु होवै नाही मुझआ साधि न जाई। (कबीर, ४१७)

और कबीर साहिब :

कबीर कउडी कउडी जोरि कै जोरे लाख करोरि।

चलती बार न कछु मिलिओ लई लगोटी तोरि। (कबीर, १२७२)

इस प्रसंग में गुरु अर्जुन साहिब ने अपने विचार बड़ी सुन्दर और आलंकारिक भाषा में प्रकट किये हैं :

जिउ बिगारी के मिरि दीजहि दाम। ओइ खममै कै गृहि उन दूख महाम।

जिउ सुपनै होइ बैसत राजा। नेत्र पसारै ता निरारथ काजा।

जिउ राखा खेत ऊपरि पराए। खेतु खसम का राखा उठि जाए।
उमु खेत कारणि राखा कडै। तिमकै पानै कछु न पडै।

(म. ५, १७९)

कोई बलवान व्यक्ति अपना सामान उठाने के लिये एक बेगारी को पकड़ लेता है। वह इस सेवा के लिये कोई मुआवजा या मजदूरी देने के लिये बाध्य नहीं होता। बेगारी किसी बेजबान पशु की भाँति वह बोझ बिना किसी उज्र या आपत्ति के उठाता है और उसे अपने जैसे दूसरे बेगारी तक पहुँचा देता है। उसकी मजाल नहीं होती कि वह सामान के मालिक से उसका नाम तक पूछे, इस प्रकार उसका किसी पर अहमान भी नहीं होता। हाथ का काम छूट जाने के कारण उसे दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती। चौकीदार खेल की रखवाली करता है, पर इससे न खेल उसका बन जाता है और न पैदा हुई फसल। सपना खान्य होता है तो उसके साथ ही सपने में राज करनेवाले शासक की हुकूमत खान्य हो जाती है। मर मर कर प्राप्त हुई दौलत पर लोभी के अधिकार की केवल इतनी ही वास्तविकता है।

फिर भी धन की भूख लोगों के वश में नहीं आती। कोई दूसरी पर तीसरी भ्रजित बनवा रहा है, कोई पड़ोसी का मकान खरीदकर अपना आँगन बड़ा करने में व्यस्त है। एक अकेले घर के लिये अलग खेल का मैदान कोई अजीब बात नहीं, अपने पालतू कुत्तों के मनोरंजन के लिये अलग स्नान कुण्ड बनवाने वाले लोग भी समार में मिल जाते हैं।

कनखजूरे की सौ टोंगें होती हैं, सौंप की एक भी नहीं, तब भी वह सौंप जिनना तेज नहीं दौड़ सकता। उसके लिये इतनी अधिक टोंगों में तालमेल रखना मुसीबत बना रहता है। इसी प्रकार अधिक धन इकट्ठा करके सुखी नहीं हुआ जाता।

असल में, जीव का घरती पर आना उसी प्रकार है जिन प्रकार चिड़ियों, कौओं का किसी पीपल या बरगद के पेड़ के पत्तों में पल भर गुज़ारना। गुरु रविदास जी ने ठीक ही कहा है :

प्राणी किआ मेरा किआ तेरा। जैसे तरवर पखि बसेरा।

(रविदास, ६५९)

पर इस कड़वे सच को कितने लोग समझ पाते हैं ?

मोह :

मैं के साथ मेरी का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। जो कुछ भी इसके सम्पर्क में आता है यह इसे बाहों में भर लेती है। जिस क्षेत्र में जन्म लिया, वह मेरा देश जिस स्त्री के गर्भ में आया वह 'मेरी माता', जिस कोठरी में पालन हुआ, परिवार पाई, वह 'मेरा घर' बन गया। इसी प्रकार मेरी कौम, मेरा धर्म मेरी सन्तान, मेरी सम्पत्ति हो गई। इन तरह तरह की 'मेरी' का नाम मोह है।

जितनी अधिक 'मेरी' होंगी, उतने ही अधिक बन्धन, उतने ही अधिक दुःख होंगे। मनुष्य समझता है कि पत्नी, पुत्र, परिवार, कार, रेफ्रीजिरेटर मेरी सम्पत्ति हैं। वास्तव में वह खुद उन सबकी सम्पत्ति होता है। बछड़ा खूँ से बँधा होता है खूँ उसके साथ नहीं। देश का आर्थिक और राजसी सफ्ट उसके रहनेवाले कस्बे पर टूटना है। कोई सम्पत्ति छिननी या चली जाती है तो उसके मलिक के प्राण तड़पते और निकलने हैं। पिता का बुढ़ापे की बीमारियों ने घेर रखा है, तो खुद को मुसीबत, पुत्र परीक्षा में फँस हो गया या किसी से लड़कर चोट खा बैठा तो कष्ट खुद को होता है। उसे यह कभी समझ नहीं आती कि यह जमीन मुझमे पहले भी यहाँ थी और मेरे जाने के बाद भी यहीं रहंगी। सम्पत्ति को पहचने कोई और भोगता रहा है, बाद में कोई और भागगा। माता-पिता मुझे यहाँ संसार में फँसे हुए ही छोड़ कर चले जायेंगे। बच्चों अपने हाथ में मुझे आग या मिट्टी के मुर्दा कर देना

मात पिता सुत बंध जन हितु जा सिउ कीना।

जीउ छूटिओ जब देह ते डारि अगनि मै दीना।

(म १, ७२६)

जिस पत्नी के साथ गोंठ बाँधकर अपने इष्ट के सामने रखना कायम किया था वह भी साथ छँड देगी

देहुरी लउ बरी नारि संग भई आगै सजन मुहेला।

(म ३, ६५४)

और तो और शरीर जिसमें हम पूरी तरह अपना समझने हैं, वह भी अपना नहीं रहना

जागि लेहु रे मना जागि लेहु कहा गाफल सोइआ।

जो तनु उपजिआ मग ही मो भी मग न होइआ।

(म १, ७२६)

वह तो मरने तक भी साथ नहीं देना। दाँत गिर गये, नकली लग गये, आँखों ने काम करना बन्द किया और ऐनक या चश्मा आ गई, कान से सुनना बन्द हुआ तो बैटरी के बँधुआ हो गये।

हम रेलगाड़ी या बस से यात्रा करते हैं। कोई दूसरा यात्री हमारे पास आकर बैठ जाता है। वह हमें अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करने में कुछ समय अच्छा बीत जाता है, पर वह अपनी मजिल पर उतर जाता है। हमें जितना भी उसका आनन्ददायक साथ मिला, उसके लिये हम मन ही मन उसका धन्यवाद करते हैं, पर उसके बिछुड जाने पर कोई आँसू तो नहीं बहाते उसका अपना जीवन, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी दिलचस्पियों होती है। कोई मुसाफिर किसी दूसरे अनजान मुसाफिर का मन बहलाने के लिये ही अपना टिकट नहीं खरीदता। दोनों पक्ष जानते हैं कि यह कुछ मिनटों का साथ था, इसलिये अलग होने पर कोई बग़्येडा पैदा नहीं होता। किसी जीव का केवल हमारे स्वार्थ के लिये जन्म नहीं होता, न ही हमारे अस्तित्व का मनोरथ केवल उसके काम आना ही होता है। फिर मुसाफिरों से बिछुडने जैसी ही प्रतिक्रिया सगे-सम्बन्धियों के चले जाने पर भी क्यों न हो ? प्रत्येक आत्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व होता है, उसके कर्मों का अपना निजी लेखा, और उनके अनुसार ही उसका अगला जीवन बीतना है। उसके जीवन प्रवाह में परिवर्तन करने या चाहने वाले दूसरे कौन होते हैं। उनमें तो अपने ही कर्म नहीं सँभाले जाते। नदी के प्रवाह में बहता हुआ एक तिनका किसी अन्य ऐसे तिनके का क्या सँवारेगा ? जब जीने जागते इन्सान किसी तरह सहारा नहीं दे सकते तो बेजान चीजों से प्रीति जोड़न का क्या तुक है ?

जब लगु मेरी मेरी करै। तब लगु काजु एकु नही सारै।

जब मेरी मेरी मिटि जाइ। तब प्रभ काजु सवारहि आइ।

(कबीर, ११६०)

काम :

जिस प्रकार अह या 'मैं' डोल दमामे बजाकर अपने अस्तित्व का ढिंढोरा पीटना है, मोह और लोभ के द्वारा भाँति भाँति की चोट करना है उसी प्रकार काम के द्वारा वह अपने पैर जमाता है, अपनी जडे पक्की करना है। स्त्री पुरुष के संयोग का मूल प्रयोजन पूरी तरह प्रभु की रजा के अनुकूल है, क्योंकि सन्तान उत्पन्न न हो तो सृजनकार की सृष्टि लीला ही गिननी के वर्षों में समाप्त हो जाये। इस रजा को ध्यान में रखते हुए धर्म ग्रन्थ स्त्री-पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध को सहन ही नहीं करते, उसकी पवित्रता की साक्षी देते हैं।

सन्त-सतगुरुओं ने स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करके उमे अमली रूप में

अपनी स्वीकृति दी है। 'ब्रह्मचर्य परमेश्वर से मिलने के लिये लाजिम या अनिवार्य है' इसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि बड़े, प्रभावशाली ढंग से इस धारणा का खण्डन करते हुए कहा है :

बिदु राखि औ तरीऐ भाई। खुसरे किउ न परमगति पाई।

(कबीर, ३२४)

राजा जनक जैसे परम ज्ञानी, जिनसे सुखदेव जैसे ऋषियों मुनियों ने मार्ग-दर्शन प्राप्त किया, खुद बाल-बच्चेदार गृहस्थ थे।

निन्दा करनेवाली वस्तु स्त्री-पुरुष का शारीरिक स्तर पर एक-दूसरे से प्यार करना नहीं। उस प्यार को अनुचित सीमा तक लाना है। बढ़िया दूध के बने रमणुल्लों में केवल जीभ के लिये ही स्वाद नहीं होना, जीने के लिये आवश्यक पौष्टिक तत्व भी होते हैं। पर अगर उचित सँभाल न की जाये तो वे भी ठे जहर में बदल जाते हैं और उनका प्रयोग कर लोग मौत को बुना लेते हैं। सँखिया गलन मात्रा में खा लिया जाये तो बहुत भयानक विष बन जाता है, नहीं तो वह तपेदिक जैसी मारक बीमारियों के इलाज के प्रयोग में आता है। यही बात काम की है। पशुओं के विपरीत, अशरफ उल-सखनूक मनुष्य ने उसके मुख्य प्रयोजन को छोड़कर उसके शारीरिक या रस-तत्व को अधिक अपना लिया। आम तौर पर स्त्री-पुरुष का मेल शरीर तक ही सीमित होकर रह जाता है, उद्देश्य और परिणाम केवल वासना की पूर्ति मात्र है। व्यवहारिक तौर से गिरावट हर सीमा को पार कर जाती है। वासना का लोभ पराये घरों की ओर ले जाता है, कोठों बाजारों में भटकाना है। इतना तक समझ में नहीं आता कि पराई स्त्री या पुरुष का सग तो किसी विपैने नाग को गले लगाने के समान है।

जैसा संगु बिसीअर सिउ है रे तैसो ही इहु परगिहु।

(म. ५, ४०३)

मौपों को पानने वाले के भाग्य में होता है बार-बार डमे जाना। उससे बचाव का कोई उपाय नहीं बनता।

निमख काम सुआद कारण कोटि दिनस दुखु पावहि।

घरी मुहत रंग माणहि फिरि बहुरि बहुरि बछुतावहि।

(म. ५, ४०३)

कम से कम समय का सुख और लम्बे समय की पीड़ा और पश्चात्ताप, यह काम के स्वाद की अपनी विशेषता है। अपने घर में अधिक बच्चे, उनको पालने

पोसने, पढ़ाने, ब्याहने आदि की जिम्मेदारियों, झगड़े तथा क्लेश होते हैं। पराई सेजों से मिलते हैं मुकद्दमें, तलाक अत्यधिक खर्च, कैद, एडस तक के भयानक रोग, और प्राण त्यागने पर कुम्भी नरक तथा नीची योनियों में जन्म

हे काम नरक बिसाम बहु जोनी भ्रमावणह।

चित हरण त्रै लोक गम्यं जप तप सील बिदारणह।

(म. ५, १३५८)

क्रोध :

अब विचाराधीन रह गई पाँचवीं बीमारी, क्रोध। क्रोध मानो 'मैं' का पालतू खूब्वार कुत्ता है जो अत्यधिक उग्र और निर्दय है। जब कोई उसके अभिमान को ठेस पहुँचाता है, उसकी सम्पत्ति में हस्तक्षेप करता है, या किसी तरह उसकी वामना की सन्नुष्टि में रुकावट डालता है तो यह कुत्ता गुर्गता हुआ उसे चीर डालने के लिये लपकता है। इसकी आँखों में खून ऐसा भरा रहता है कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, दया इसके निकट नहीं फटकती, बदला इसका मुख्य सलाहकार होता है और हिंसा इसका मनभाया हथियार।

आप नित्य देखते हैं कि माइयों के हाथों भाई की, पुत्रों के हाथों पिता की, पतियों के हाथों पत्नियों की हत्याएँ हो रही हैं। क्रोध ही के कारण पड़ोसी देश आपस में युद्ध छेड़ देते हैं चाहे वे एक ही शासन प्रणाली का दम भरने वाले हों या एक ही धर्म के अनुयायी। एक ओर लाखों मनुष्य भूख से मर रहे हैं, दूसरी ओर अरबों, खरबों डालर खर्च करके युद्ध-पोत बनाये जा रहे हैं, एटमी पनडुब्बियाँ, भयानक हाइड्रोजन बम, घातक गैस और लेजरबीम तैयार हो रहे हैं। विकसित देश आज इस स्थिति में पहुँच गये हैं कि अगर वे आपस में लड़ने लगे तो धरती के किसी चपे पर कोई जीव जिन्दा न बचे, कयामत टूट पड़े सबकुछ तहस-नहस हो जाये। परमात्मा की बराबरी करवाने का यह सेहरा क्रोध के सिर बँधता है। महापुरुषों ने इसे चाण्डाल की उपाधि सोच समझकर ही दी है।

ओना पासि दुआसि न भिटीऐ जिन अतरि क्रोधु चडाल।

(म. ४, ४०)

किसी घर में एक चोर सेंध लगाकर घुस जाये तो वह सब मूल्यवान वस्तुएँ समेटकर ले जाता है और अगर चोर पाँच हों और उनके जाने-आने के लिये नौ दरवाजे खुले हों तो आप खुद सोचें कि वे किस प्रकार की तबाही मचाकर लौटेंगे। यह हालत साधारण मनुष्य के साथ बीत रही है। उसकी

काया में काम, क्रोध आदि पाँच चोर घुमे हुए हैं, और वे लोक या परलोक से सम्बन्धित कोई भी वस्तु लूटे बिना नहीं छोड़ते

एक गिरहु दस दुआर है जा के अहिनिमि तसकर पच चोर लगईआ।

धरमु आरधु सधु हिरि ले जावहि मनमुख अधुले खबरि न पईआ।

(म. ४, ८३३)

मनुष्य की सबसे कीमती सम्पदा शब्द, नाम या अमृत है जो परमेश्वर की दया से उसके उद्धार के लिये इसके अन्तर में निरन्तर बरसता रहता है। पर ये चोर घर के मालिक की अमावधानी के कारण उसका भी सफाया किये जाते हैं और दुर्भाग्य से उनका हाथ पकड़ने वाला कोई भी कहीं से नहीं पहुँचता

इम देही अदरि पच चोर बसहि कामु कोघु लोभु मोहु अहकारा।

अमृत लूटहि मनमुख नही बूझहि कोइ न सुनै पुकारा।

(म. ३, ६००)

सन्त रविदास जी कहते हैं :

प्रिग मीन प्रिग^१ पतग^२ कुचर^३ एक दोख बिनास।

पच दोख असाध जा महि ता की केतक आस।

(रविदास, ४८६)

पृग में कान की कमजोरी है, इस कारण वह शिकारी के संगीत द्वारा मोहित होकर मरने के लिये खुद चलकर शिकारी के पास पहुँच जाता है। पतगे का प्रकाश से प्रेम है, इसलिये वह दीपक की लौ पर जाकर जल जाता है। भछली जिह्वा के रस के कारण माँस के टुकड़े के पीछे लगी कुडी को अपने गले में फँसा लेती है और तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देती है। भँवरा कमल की सुगन्धि पर ऐसा मग्न होता है कि उसको शम होने पर फूल के ञ्च-होने का पता नहीं चलता और परिणामस्वरूप उसकी पखडियों में दबकर दम तोड़ देता है। हाथी का अपनी काम-वासना के आगे वश नहीं चलता। वह अपने मद का अन्धा कागज की हथिनी की ओर दौड़ता है और गड़ड़े में गिरकर उमर भर की कैद और परिश्रम गले मढ़ लेता है। इन सब हालतों में एक दोष, केवल एक, विनाश का कारण बन जाता है, फिर उस इन्सान के बचने की कोई क्या आशा करे जिसमें ये पाँचों अवगुण मौजूद हैं :

१ भँवरा २. पतगा ३ हाथी।

गुरु अगद साहिब जो हमें हौमै के एक दीर्घ रोग होने से सचेत करते हैं (हउमै दीरघ रोगु है), अति दया करके यह भी बता देते हैं कि इसके इलाज के लिये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं 'दारु भी इसु माहि'। इसी श्लोक में दो पंक्तियों ऊपर आपने दो प्रश्न उठाये थे। पहला 'हउमै कियहु ऊपजै', दूसरा 'किन्तु सजमि इह जाइ।' अगले वाक्य में आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया 'हउमै एहो हुकम है' अर्थात् यह कर्तापुरुष के अपने हुक्म से ही पैदा हुआ है और साथ ही फरमाया है 'पड़ऐ किरति फिरहि' अर्थात् जब यह पैदा हो गया तो जीव इसके अधीन कर्म करते हैं और उन कर्मों का फल भोगने के लिये योनियों के चक्र में चले जा रहे हैं। इस प्रकार हौमै का वर्णन करने के बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर के तौर पर इससे बचने का तरीका बताते हैं 'किरपा करे जे आपणी ता गुर का सबदु कमाहि।' जब परमेश्वर की दया होती है तो जीव गुरु के दिये नाम या शब्द की कमाई करता है, और इस उपचार से यह रोग, यह दुःख समाप्त हो जाता है 'नानकु कहै सुणहु जनहु इतु सजमि दुख जाहि' (म २ ४६६)।

बात संयम की थी, युक्ति की थी : 'किन्तु सजमि इह जाइ।'।

उत्तर : 'इतु सजमि दुख जाहि।' 'दारु भी इसु माहि' में आये 'इसु' का सकेत 'हुकम' की ओर है। हौमै हुक्म से पैदा हुआ है और हुक्म या शब्द ही इसका निवारण करता है। हुक्म और शब्द एक ही वस्तु है।^१

जब हौमै का रोग टूट जाता है, आपा भाव मिट जाता है तब केवल 'वही' बच जाता है

कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ महि रहा न हू।

जब आपा पर का मिटि गइआ जत देखउ तत तू। (कबीर, १३७५)

'मैं' न रहेगा तो 'मेरी' भी कहीं बचेगी :

कबीर मेरा मुझ महि किछु नही जो किछु है सो तेरा।

तेरा तुझ कउ सउपते किया लागै मेरा। (कबीर, १३७५)

१ देखें : हुकमी होवनि आकर हुकमु न कहिआ जाई।

(म. १, १)

उत्पत्ति परलउ सबदे होवै।

सबदे ही फिरि ओपति होवै।

(म. ३, ११७)

पर यहाँ यह समझ लेना उचित होगा कि यह सारा चमत्कार अपने आप नहीं होता। हमें महादीर्घ रोग इसलिये है कि यह जीव की अन्तिम साँस तक उससे छिपटा रहता है और उसके बार-बार जन्म का प्रबन्ध करके अपने अस्तित्व को भी स्थायी बना लेता है। इसके सिवाय यह साधारण बीमारियों की तरह गिनती के या चुने हुए शिकार नहीं ढूँढ़ता, सारे ससार को अपने चुंगल में फँसा कर रखता है 'हउमै विचि जगु बिनसदा मरि जमै आवै जाइ' (म ३, ३३)। कोई बिरला भाग्यशाली होता है जिसे इससे छुटकारा मिलता है; उसी को मिलता है जिसपर सतगुरु दयावान हो जायें। 'गुर परसादी को बिरला छूटै तिसु जन कउ हउ बलिहारी' (म ४, ७३५)। सतगुरु क्या करते हैं, शब्द की दात बह्मते हैं और शब्द हमें को जलाकर राख कर देता है - 'नानक गुरपरसादी उबरे हउमै सबदि जलाइ' (म ३, ५९२) 'हउमै मेरा सबदे खोई' (म १, १३४२)।

शब्द के बिना हमें का और कोई उपाय या इनाज नहीं 'हउ हउ करदी सभ फिरै बिनु सबदै हउ न जाइ' (म ३, ४२६)। शब्द के बिना न हमें जाये और न भ्रम दूर हो 'बिनु सबदै भरमु न चूकई ना विचहु हउमै जाइ' (म ३, ६७)। संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो शब्द की सहायता के बिना हमें को दूर करने में सफल हुआ हो 'बिन सबदै हउमै किनि मारी' (म ३, १०४६)।

गुरु के दिये शब्द को कारगर बनाने के लिये अभ्यास की आवश्यकता है और यह अभ्यास भी अपने करने से नहीं होता है, कृपा के सहारे ही होता है 'किरपा करे जे आपणी ता गुर का सबदु कमाहि' (म २, ४६६), संसार में हमारा किया तो कुछ भी नहीं होता, जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर का किया हुआ हो रहा है। इस बात की समझ भी गुरु-शब्द की दया से ही आती है।

सभ किछु आपे आपि है हउमै विचि कहनु न जाइ।

गुर कै सबदि पछाणीऐ दुखु हउमै विचहु गवाइ।

(म ३, ३५)

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें वह दीवार है जो जीवात्मा अपने आपको परम-आत्मा से अलग मान कर अपने और अपने सृजनकार के बीच खड़ी कर लेती है। इस पृथक्ता से ही काम, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं, और इसके प्रभाव के अधीन किये कर्म जीव को आवागमन के चक्र में फँसाये रखते हैं। ऊँचे भाग्य से सतगुरु मिलता है तो वह उसको उसकी काया के अन्दर ही लुप्त शब्द से जोड़ देता है। इस शब्द की कमाई से हमें को बन्धन टूट जाते हैं दुबिया मिट

जाती है, मन-माया की रुकावटें दूर हो जाती हैं, फिर वह गुरु और प्रभु की रज़ा में जीने लगता है, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अपने आपको पहचान लेता है और अन्त में परम-पद का अधिकारी बन जाता है।

उक्त दीर्घ रोग, हमें, की एकमात्र दवा है शब्द।

हमैं या अहं

परहरि काम क्रोधु झूठु निदा तजि भाइआ अहंकारु चुकावै।

तजि कामु कामिनी मोहु तजै ता अजन माहि निरंजनु पावै।

(म ४, १४१)

अतरि लोभु मनु बिछिआ माहि। ओइ निरंजनु कैसे पाहि।

(म ३, ११६९)

हउमै छोडि भई बैरागनि तब साची सुरति समानी।

अकुल निरंजन सिउ मनु मानिआ बिसरी लाज लोकानी।

(म ४, ११९७)

सबदे हउमै खोईऐ हरि मेलि मिलीता।

(म ३, ५१०)

अहबुधि मन पूरि थिधाई। साथ धूरि करि सुध मज्जाई।

(म ५, २००)

अहबुधि करम कमावने। गृह बालू नीरि बहावने।

(म ५, २११)

हउमै रोगु गइआ दुखु लाथा आपु आपै गुरमति खाधा।

(म १, ७८)

सहस खटे लख कउ डटि धावै। त्रिपति न आवै माइआ पाछै पावै।

(म ५, २७८)

हउमै रोगि जाका मनु बिआपित ओहु जनमि मरै बिललाती।

(म ५, ६१०)

आतमराम परगासु गुर ते होवै। हउमै मैलु लगी गुर सबदी खोवै।

(म ३, १२३)

हउमै मैला इहु ससारा। नित तीरथि नावै न जाइ अहंकारा।

बिनु गुर भेटे जमु करे खुआरा। सो जनु सावा जि हउमै मारै।

गुर के सबदि पच सघारै। आपि तरै सगले कुल तारै।

(म ३, २३०)

हउमै करि करि जाइ धणेरी करि अवगण पछोतावणिआ ।

(म १, १०९)

हउमै मारे सबदे जानै । ऐथै ओवै सदा सुखु आगै ।

(म १, ४१५)

हउ हउ करत नही सचु पाईऐ । हउमै जाइ परम पदु पाईऐ ।

(म १, २२६)

हउमै बधन बधि भवावै ।

(म १, २२७)

हउमै करि राजे बहु धावहि । हउमै खपहि जनमि मरि आवहि ।

(म १, २२६)

हउमै जगतु भुलाइआ दुरमति बिखिआ बिकार ।

(म ३, ३१२)

हउमै जलते जलि मुए धमि आए दूजै भाइ ।

पूरै सतिगुरि राखि लीए आपणै पनै पाइ ।

(म ३, ६४३)

हउमै ममता मोहणी मनमुखा नो गई खाइ ।

(म ३, ५१३)

आपस कउ दीरघु करि जानै अउरन कउ लग मात ।

(कबीर, ११०५)

हउमै नावै नालि विरोधु है दुइ न वसहि इक ठाइ ।

(म ३, ५६०)

काइआ साथै उरघ तपु करै विचहु हउमै न जाइ ।

अधिआतम करम जे करे नामु न कब ही पाइ ।

(म ३, ३३)

आचारी नही जीतिआ जाइ । पाठ पढ़ै नही कीमति पाइ ।

(म १, ३५५)

नावन कउ तीरथ घने मम बउरा रे पूजन कउ बहु देव ।

कहु कबीर छूटनु भही मन बउरा रे छूटनु हरि की सेव ।

(कबीर, ३३६)

नाम संगि भनि प्रीति न लावै । कोटि करम करतो नरकि जावै ।

(म ५, २४०)

हउ करि भरै न लेखै पावै ।

(म १, २२६)

सत्संगति

सतिगुर बाझहु संगति न होई ।
बिनु सबदे पारु न पाए कोई ।

सत्संगति

हम आम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। यह स्वाभाविक ही है कि स्वभाव, आचार, व्यवहार की दृष्टि से जैसा आदमी खुद होगा, वैसे ही लोगों से वह मिलना-जुलना पसन्द करेगा। कौए कौओं से ही मिलकर बैठते हैं, कुँज कुँजों से। फारसी की कहावत है 'कुन्द हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज। कबूतर ब कबूतर बाज ब बाज।' केवल इतना ही नहीं, किसी का चरित्र बनाने या बिगाड़ने में भी संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई शराबियों के साथ उठता-बैठता है, तो उसे शराब की बुराई चिपट जायेगी और जुआरियों का साथी जुआ खेलने की कमजोरी का शिकार हो जायेगा। कबीर साहिब कहते हैं -

कबीर साकत संगु न कीजीऐ दूरहि जाईऐ भागि ।

बासनु कारो परसीऐ तउ कछु लागै दागु ।

(कबीर, १३७१)

अर्थात्, शक्ति के उपासकों या माया के प्रेमियों की परछाई से भी बचना चाहिये। काजल की कोठरी में जानेवालों के लिये अपने कपड़ों को कालिख से बचा पाना सम्भव नहीं होता। कबीर साहिब ही एक अन्य जगह कहते हैं -

कबीर बैसनउ की कूकरि भली साकत की बुरी भाइ ।

ओह नित सुनै हरिनामु जसु उह पाप बिसाहन जाइ ।

(कबीर, १३६७)

हम प्रतिदिन कहते और सुनते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसलिये अगर एक मन-बुद्धि से रहित चीज इधर-उधर से प्रभाव ग्रहण कर लेती है तो मनुष्य अपनी संगति के प्रभाव से कैसे बच सकता है। इसलिये गुरुवाणी में साध-संगति की इतनी महिमा की गई है कि उसे 'सिर करमन कै करमा' बताया गया है। सन्त-सतगुरु, अपनी कहानी तथा करनी में पूर्ण, हरि का रूप होता है। उसके सम्पर्क में आकर उसके पद-चिन्हों पर चलनेवाला जिज्ञासु खुद हरि-रूप हो जाता है।

चार, छ, दस व्यक्ति अपने शरीर पर राख मल लें, पीले, नीले, काले, भगवे या किसी अन्य रंग के वस्त्र पहन लें, धूनियाँ रमा लें, किसी जंगल में, चट्टान या पहाड़ी पर जा बैठें, कमण्डल या खप्पर में भिक्षा का भोजन खायें, या हाथों पर रखकर खायें, वे इस प्रकार के किसी भी भेष और रीति को अपना कर सन्त नहीं बन जायेंगे, न ही उनका इकट्ठा होना सत्संगति कहला सकेगा। साध-पद उस उत्तम पुरुष का बोध कराता है जिसके हृदय में परमेश्वर का निवास हो 'पारब्रह्म साध रिद बयै' (म ५, २७२), जो परमेश्वर में लीन हो गया हो, जिसमें और परमेश्वर में कोई अन्तर न रहा हो 'नानक साध प्रभ भेदु न भाई' (म ५, २७२)।

इस प्रकार साध-संगति या सत्संगति कहलाने का मान उस संगत को मिलता है जिसमें पूर्ण सन्त-सतगुरु शामिल हों। ये महापुरुष दया-मेहर के स्रोत होते हैं और वे अपनी शिक्षा, दयालुता, बख्शीश से अनेक जीवों को कृतार्थ करते हैं। उस एक दाता से रहित कोई छोटी-बड़ी मण्डली एक-दूसरे का क्या सँवारेगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं

सतिगुर बाझहु संगति न होई।

बिनु सबदे पारु न पाए कोई।

(म ३, १०६८)

जिस प्रकार शब्द की कमाई से सद्गति प्राप्त होती है, उसी तरह सतगुरु की मौजूदगी उसके निकटवर्तियों को सत्संगति की उपाधि से सम्मानित करती है। सत्संगति की पहचान के लिये उसका अन्य गुण गुरु नानक साहिब बताते हैं

सतसंगति कैसी जणीऐ। जियै एको नामु बखानीऐ।

(म १, ७२)

उसमें केवल प्रभु का जिक्र होता है, सासारिक समस्याओं पर विचार वर्चा का विषय नहीं बनते। सन्त भूले-भटके जीवों को ससार के माया-जाल से निकाल कर ले जाने के लिये अवतार धारण करते हैं। फिर वे इस प्रयोजन के विपरीत ससार के झगड़ों में क्यों उलझें और अपने सम्पर्क में आई आत्माओं को क्यों उलझायें:

संतसंगति महि नामु निरमोलकु वडै भागि पाइआ जाई।

(म ३, १०९)

गुरु रामदास जी के अनुसार साध-संगति में तो परमेश्वर खुद निवास करता

है

मिलि सतसंगति खोजु दसाई विचि संगति हरि प्रभु वसै जीउ।

(म ४, १४)

जहाँ वह करण-कारण बसता हो, वह संगत क्यों किसी भी प्रसाद और बख्शीश से खाली रहती होगी।

जिन सन्तों की संगति आवश्यक है, उनकी पहचान कैसे की जाये? गुरु अर्जुन साहिब का उत्तर है:

इह नीसाणी साध की जिसु भेटत तरीऐ।

जम ककरु नेडि न आवई फिरि बहुडि न मरीऐ।

भव सागरु ससारु बिछु सो पारि उतरीऐ।

(म ५, ३२०)

उनके दर्शन करने से ही मन परमेश्वर की ओर खिंचा चला जाता है:

आवै साहिबु चिति तेरिआ भगता डिठिआ।

(म ५, ५२०)

भेटत संगि पारब्रह्म चिति आइआ।

संगति करत सतोखु मनि पाइआ।

(म ५, ८८९)

साध की संगति करने से मन का मैल दूर होता है और जीव पाप कर्मों की ओर से विमुख होकर ससार से विदा ले सकता है:

साध कै संगि मुख ऊजल होत। साध संगि मलु सगली खोत।

(म ५, २७७)

पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत।

(म ५, ६१०)

माया, जो नागिन की भाँति सारे ससार पर लिपटी हुई है, सत्संग की रेखा पार नहीं करती, इससे दूर ही रहती है:

करि किरपा सतसंगि मिलाए। नानक ता कै निकटि न माए।

(म ५, २५१)

साध की संगति बड़े-बड़े कर्मों पर लीक फेर देती है, मन को निर्मल कर देती है और इस तरह आवगमन का चक्कर समाप्त हो जाता है:

कोटि अघ्राय साध संगि मिटै।

(म ५, २९६)

सुणि साजन घेरे भीत पिआरे। साधसंगि छिन माहि उघारे।

किलविख काटि होआ मनु निरमलु मिटि गए आवण जाणा जीउ।

(म ५, १०३)

जिस किसी को साध-संगति की ओट प्राप्त हो जाती है वह यमदूतों के वश में नहीं आता:

साध सगति होई निरमला कटीऐ जय की फास ।

(म ५, ४४)

पाँचवीं पातशाही गुरु अर्जुन साहिब ने परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए कहा है कि अगर तेरे सन्तों से वचन-विलास करने का अवसर मिल जाये, तो किसी अन्य द्वार से ज्ञान, ध्यान या बड़ाई प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह सब उनकी सगति से प्राप्त हो जाता है।

गिआन धिआन नानक बडिआई सत तेरे सिउ गाल गलोही ।

(म ५, २८७)

इस सगति के फलस्वरूप शान्ति मिलती है, सुख प्राप्त होता है और अन्तर्द शब्द की धुन सुनाई देने लगती है।

साति सूख सहज धुनि उपजी साधू सगि निवासा जीउ ।

(म ५, १०५)

विश्वास और श्रद्धा से किया गया सत्संग नौ निधियाँ और परम आनन्द लेकर आता है।

हरि सतन करि नमो नमो । नउनिधि पावहि अतुलु सुखो ।

(म ५, २४१)

अगर किसी की सदा के लिये सुख पान की इच्छा हो वह सन्तों की सगति करे। इस सगति में नाम का अभ्यास होता है और यह अभ्यास भवमागर से पार उत्तार देता है।

जो लोडहि सुखु भाई । साधू संगति गुरहि बनाई ।

अहां जपीऐ केवल नाम । साधू संगति पारगराम ।

(म ५, १५८)

बैकुण्ठ को सुख प्राप्ति का वह स्थान माना जाता है जिसका विनाश नहीं होता, जहाँ मिलनेवाले आनन्द में कभी कमी नहीं आती, पर बैकुण्ठ में मर कर ही जाया जाता है। इसके विपरीत, साध-सगत में बैकुण्ठ के सुख जीने जी ही मिल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि यह किमे बनाने कायें कि बैकुण्ठ यहीं हमारे समार अर्थात् साध सगति में है।

कहु कबीर इह कहाँए काहि । साध सगति बैकुण्डे अहि । (कबीर ३२५)

अगर सन्त सन्तगुरुओं की सहायता के बिना अपने आप ही परमेश्वर से मिला जा सकता तो आज अनेक लोग उसके वियोग का दुःख न सह रहे होते। उसके प्रेम,

उसकी प्राप्ति का रस वही लोग प्राप्त करने योग्य होते हैं जिनकी साध की सगति प्राप्त होती है।

आपण लीआ जे मिलै बिछुडि किउ रोवनि ।

साधू सगु परापते नानक रग माणनि ।

(म ५, १३४)

जो सौभाग्यशाली व्यक्ति परमेश्वर में लीन होता है, उससे ही परमेश्वर के भेद पूछे और जाने जा सकते हैं।

जाइ पुछा जन हरि की बाता ।

(म ४, ९६)

वह हरि के भेद ही नहीं खोलता बल्कि हरि से मिलाप करा देता है।

मिलि सतसंगति लथा हरि सगुणु हउ सतिगुर बिटहु घुमाईआ जीउ ।

(म ४, ९६)

सुखमनी साहिब की सातवीं अष्टपदी पठ लें 'साध के सगि मुख ऊजल होत' (म ५, २७१), तो फिर साध सगति के बारे और किसी पूछताछ की जरूरत नहीं रह जाती। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, इस सगति में पहुँचने से अहंकार समाप्त हो जाता है और जिज्ञासु ऐसी दीनना धारण कर लेता है मानों वह सबकी धूलि हो और सब घम व शय से निवृत्त होकर उसका हृदय ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। काम, क्रोध आदि पाँचों विकार उसके आगे हथियार डाल देते हैं और उसके मन की व्यर्थ दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे हर घट में परमानन्द व्याप्त नजर आने लगता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर भाव बाकी नहीं रहता, बल्कि सब शत्रु उसके मित्र बन जाते हैं। उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, साध की सगति करनेवाले का नरक में जाना तो दूर रहा स्वयं धर्मराज उसकी सेवा में जुट जाता है। उसे सब धनों में परम धन, नाम धन भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके प्रताप से उसका अपना ही नहीं, उसके मित्रों कुटुम्बियों का ही नहीं, उसके कुल का उद्धार हो जाता है और उसके लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाते हैं।

जिस साध-सगति से इतना लाभ प्राप्त होते हैं, स्वभाविक ही है कि देवता तक उसके मिलने की कामना करते हैं।

सूरवीर बचन के बली । कउला बपुरी सती छली ।

ता का सगु बाछहि सुर देव । अमोघ दरसु सफल जा की सेव ।

(म ५, ३९२)

सत्संगति का मिलना यों ही नहीं हो जाता। किसी का भाग्य आगता है तभी उसके अन्दर इसमें आने की भावना पैदा होती है नहीं तो बदकिस्मत लोग जब

संगति इकट्ठी हुई देखते हैं तो रास्ता बदल कर आगे चले जाते हैं। यही नहीं, कुछ दूसरों के मुँह से सुनकर, कुछ अपने मन से जोड़कर उसकी निन्दा भी करते हैं। अगर कोई पुरुष सत्संगति की ओर प्रेरित होता है तो समझो कि परमेश्वर उस पर दयालु है। गुरु अर्जुन साहिब के वचन हैं

जिसु भइआ किपालु तिसु सतसंगि मिलाइआ। (म. ५, २३९)

सत्संगति का जुड़ना धुर-कर्म होने की साक्षी देता है :

भिलि संगति धुरि करम लिखिओ। (म. ५, २४१)

जब सतगुरु को किसी जीव का उद्धार करना होता है तो वह उसे अपनी संगति बख्शाता है और उसकी लिव शब्द से जोड़ देता है।

जिन के बंधन काटे सतिगुर तिन साध संगति लिव लाई।

(म. ५, २०५)

सत्संगति

प्रभ का सिमरनु साध कै संगि।

(म. ५, २६२)

सतिगुरु पुरखु अघितसरु बडभागी नावहि आइ।

उन जनम जनम की मैलु उतरै निरमल नामु दिडाइ। (म. ४, ४०)

भाई रे हरि हीरा गुर माहि।

सतसंगति सतगुरु पाईऐ अहिनिशि सबदि सलाहि। (म. १, २२)

जग जीवनु दाता हरि मनि राता सहजि मिलै मेलाइआ।

साध सभा संता की संगति नदरि प्रभू सुखु पाइआ।

(म. १, ४३७)

बिनु भागा सतसंगु न पाईऐ करमि मिलै हरि नामु हरी।

(म. १, ११७२)

पारसु भेटि कंचनु धातु होई सतसंगति की वडिआई।

(म. १, ५०५)

पारस के सय तांबा बिगरिओ।

सो तांबा कंचनु होइ निबरिओ।

सतन संगि कबीरा बिगरिओ।

सो कबीरु रामे होइ निबरिओ।

(कबीर, ११५८)

कबीर चंदन का बिरवा भला बेढिओ ढाक पलास।

ओइ भी चंदनु होइ रहे वसे जु चंदन पासि। (कबीर, १३६५)

कबीर एक घडी आधी घरी आधी हूं ते आध।

भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ। (कबीर, १३७७)

काम क्रोध लोभ मद खोए। साध कै संगि किलविख सभ धोए।

(म. ५, १९४)

काम क्रोध लोभ मद निदा साध संगि मिटिआ अभिमान।

(म. ५, ११५१)

साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै।

धावतु धाह धावहि प्रीति माइआ लख कोसन कउ बिधि दीजै।

(म. ४, १३२३)

टूटे बंधन आसु के होआ साधू संगु।

(म. ५, २५२)

साध संगति सचखंडु है भगति वछल होइ वसंगति आइआ।

(भाई गुरदास वार ६-१)

साध संगति सचखंड विचि सतिगुर पुरखु वसै निरकारा।

(भाई गुरदास, वार ६-४)

मंदा चंगा आपणा

आये ही कीता पावणा।

—म. १, ४७०

नाम

कुछ

गर

लु

१)

१)

१)

कर्म

कर्म जीव के कार्य करने की क्रिया का नाम है, अर्थात् जो कुछ उसके द्वारा किया जाये उसे कर्म कहते हैं। रचनाकार ने कुछ ऐसा क्रम बनाया है कि कर्म प्राणी मात्र से हर समय, चाहते या न चाहते, होते ही रहते हैं। जब तक सौंस आते रहते हैं, दिल धड़कता ही रहता है। इसी प्रकार जब तक होश कायम रहेंगे, मन में सकल उठते जायेंगे और वह इन्द्रियों से कुछ न कुछ करवाता रहेगा।

जीव का शरीर आत्मा के बल से चलता है, फिर भी उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार मन को मिला हुआ है। मन को अपने कर्तव्य निभाने में बुद्धि उसकी सहायता करती है, पर बुद्धि द्वारा परामर्श दिये जाने के बाद अन्तिम निर्णय मन के हाथ में रहता है।

मुख्य रूप से हर कर्म किसी न किसी उद्देश्य के लिये किया जाता है। वह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। एक उदाहरण लें। जिन्दगी जारी रखने के लिये पेट को आहार देना आवश्यक होता है। एक आदमी नेक कार्य करके अपना भोजन जुटाता है और उसको अपनी रसोई के एकान्त में खाता है। दूसरा, उसी तरह हक हलाल की कमाई करता है, पर उसे अपनी कमाई रोटी सारी खा लेना अच्छा नहीं लगता, वह उसका कुछ भाग किसी ज़रूरतमंद को भी खिलाता है। तीसरा, पहले वालों के काम को मूर्खता मानकर पराये खाने पर हाथ साफ करता है और अपनी समझ में इसे सही कार्य मानता है। खाने का कर्म उन तीनों ने किया, पर कर्म की प्रकृति हर सूरत में अलग थी। हर कर्म में फल कर्म की प्रकृति के अनुसार लगता है।

इसीलिये मनुष्य जीवन को कर्मों की खेती कहा जाता है। 'जेहा बीजै सो लुगे करमा संदड़ा खेतु' (म. ५, १३४)। किसान अपनी भूमि में जो मन में आये, बो ले, पर उसे उसी बीज से पैदा हुई फसल काटनी पड़ेगी। अगर किसी ने अपने खेत में काँटेदार झाड़ी के बीज बिखरे हों, तो उसे कपास चुनने की आशा नहीं करनी चाहिए। यह वास्तविकता अटल है। इसमें अदल-बदल की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी संसार ऐसे कम बुद्धि लोगों से भरा पड़ा है जो अगूर खाने की इच्छा रखने

पर भी बबूल के बीज अपने खेतों में बिखेरते हैं, रेशम पहनने की कामना रखते हैं, पर भेड़ों, ऊँठों के ऊन के गोले बनाते रहते हैं। उनके विषय में ही फरीद साहिब कहते हैं।

फरीदा लोड़ै दाख बिजउरीजा किकरि बीजै जटु।

हठै उन कताइदा पैघा लोड़ै पटु। (फरीद, १३७९)

इसी विषय में गुरु अंगद साहिब का वाक्य है।

बीजे बिखु मगै अमृतु वेखहु एहु निआउ। (म. २, ४७४)

जिस प्रकार का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार का उसका परिणाम निकलता है। यह कैसे हो सकता है कि हम आग खाएँ और मुँह न जले

त्रेवेहे करम कमावदा तेवेहे फलते।

चबे तता लोह सारु विचि संघै पलते। (म. ५, ३१७)

जो कुछ भी हम करते हैं उसके तिल तिल का हिसाब रखा जाता है। चित्रगुप्त, प्रभु के हर क्षण के लेखाकार, छोटे से छोटे कर्म को दर्ज करने से नहीं चूकते। घने अन्धकार में, सात पर्दों के पीछे, कहीं भी किया गया कोई भी अपराध छिपा नहीं रहता, हमारे खाते में लिखा जाता है।

दिनु राति कमाइअडो सो आइओ मावै।

जिसु पासि लुकाइदडो सो वेखी सावै। (म. ५, ४६९)

क्योंकि देखनेवाला, जिससे हम पर्दा करते हैं, हमारे अन्दर बैठा सबकुछ देखता है।

संसार में किसी देश का कर्ता धर्ता चाहे वह बादशाह हो या राष्ट्रपति, न्याय का काम उसके हुक्म के अधीन, उसके द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीश करते हैं और न्यायाधीशों द्वारा सुनाये गये फैसले उसके अपने दिये हुए माने जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने न्याय करने का कार्य धर्मराज को सौंप रखा है और उसे हिदायत दे रखी है कि वह सोच-विचार कर सच्चा न्याय करे, न किसी के प्रति पक्षपात करे और न किसी पर आदती। 'धर्मराइ नो हुकमु है बहि सचा धरमु बीचारि' (म. ३, ३८)। इसलिये प्रभु की अदालत के निर्णयों में वास्तव में कोई हेर-फेर नहीं होता। वहाँ न कोई चकमा दे सकता है, न छल कर सकता है, क्योंकि कर्मिन्दियों के चश्मदीद गवाह आमने-सामने साक्षी देते हैं, न्यायालय को बहकावे में डालने के लिये किसी का मुँह नहीं खुलता।

किआ मुहु लै कीचै अरदासि। पापु पुनु दुइ साखी पासि।

(म. १, ३५१)

उसके आगे न कोई शाहशाह, न कोई अरबपति, न ब्राह्मण, न सैयद, हिसाब चुकाने से बचकर निकल सकता है।

सभना का दरि लेखा होइ। करणी बाझहु तरै न कोइ।

(म. १, २५२)

धर्मराज के कटहरे में कौन खड़े होते हैं? सब साकत लोग, दुष्ट आत्मा, मन्दकर्मी, 'दूजै भाइ दुसटु आतमा ओहु तेरी सरकार' (म. ३, ३८)। इसके विपरीत, जो परमेश्वर को प्यार करनेवाले होते हैं, उनका आदर होता है, उनको सच्चे मार्ग पर डालने वाले सतगुरु को बड़ाई मिलती है।

अधिआतमी हरि गुणतासु मनि जपहि एकु मुरारि।

तिन की सेवा धरमराइ करै धनु सवारणहारु। (म. ३, ३८)

परमात्मा के लेखे कई बार लम्बे लेखे होते हैं। कर्मों के सौदे का भुगतान खरबूजे, ककड़ी की तरह हाथों-हाथ बिक जाने जैसा होना जरूरी नहीं। हाँ, मूल्य तुरन्त सम्बन्धित व्यक्ति के हिसाब में जुड़ जाती है। वसूली चाहे अगले जन्म में की जाये या उससे भी अगले जन्म में।

जीव को लम्बा समय बीत जाने के कारण याद नहीं रहता कि मैं आज से पहले क्या कुछ कर चुका हूँ। इसलिये जब उसे अपने किये की सज़ा मिलती है तो वह परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध शिकायतें करना शुरू कर देता है। सन्तान-हीन स्त्री को सपने में भी खयाल नहीं आता कि चार जन्म पहले मैंने अपने जैसी किसी माँ के लाल का गला दबा दिया था। लुटेरे के हाथों लूटे जानेवाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैंने कुछ दशकों पहले इस मुसाफिर की धरोहर को हड़प कर लिया था। हर शिकायत करनेवाला भूल जाता है कि दरगाह का न्यायकर्ता कभी भूल नहीं करता।

भुलण अंदरि सभु को अमलु गुरु करतारु। (म. १, ६९)

नहीं होत कछु दोऊ बारा। करनैहारु न भूलनहारा।

(म. ५, २५३)

धर्मराय के लिये अपने हुक्म का पालन करने के लिये दूसरे लोगों की सहायता लेना जरूरी हो जाता है, इसलिये अपराधी द्वारा उन लोगों को कोसने का कोई लाभ नहीं होता।

ददौ दोसु न देऊ किसे दोसु करमा आपणिआ ।
जो मै कीआ सो मै पाइआ दोसु न दीजै अवर जना ।

(म. १, ४३३)

किसी के खून में हाथ रंगनेवाला हत्यारा बाद में हाथ बाँधकर, गिडगिडा कर नहीं छूटता । उसके किये अनुसार जो अक्षर लिखा गया, उसको मिटाने की किसी में ताकत नहीं ।

मन भूख काहे बिललाईऐ । भूख लिखे का लिखिआ पाईऐ ।

(म. ५, २८३)

हवा मन्द-मन्द चलती है और रेत के कुछ गिनती के कणों को दो कदम आगे फेंकती है । पानी की एक लहर आती है और अनेक कोनों वाले किन्नी पत्थर को रगड़ कर आगे निकल जाती है । हवा के झोंके निरन्तर बहते रहते हैं । पानी की तरंगें भी सदा उठती रहती हैं । समय पाकर रेत के गिनती के कण टीले का रूप धारण कर लेते हैं, कोनों वाला ककर सब ओर से साफ सुथरा अण्डा या सेंद दिखाई देने लगता है । इन झोंकों और तरंगों जैसा ही खेल कर्म खेलते रहते हैं ।

एक व्यक्ति के मन में किसी की जेब काटने का लोभ जागता है । जेब में से उसे बटुआ मिलता है और बटुए में से नकदी और नोट । उन पैसों से वह चटपटे समोसे और पकौड़े खाता है, सुन्दर कमीज पहन लेता है और फिर मिनेमा-हाल में जा बैठता है । इस प्रकार खाने, पहनने का स्वाद प्राप्त करने से उसे सुख मिलता है और वह बटुए वाले की असावधानी पर अपनी चतुरता की विजय के लिये अपनी पीठ थपथपाता है । जब आसान कमाई का विचार दुबारा आता है तो वह अपनी पहली प्राप्ति याद करता है और इससे उसे पहली करतूत दुहराने के लिये उत्साह मिलता है । इस बार वह अधिक भारी बटुए पर नजर रखता है और अधिक रकम हथिया लेता है । उसकी प्रगति (या गिरावट) जारी रहती है और धीरे-धीरे वह ऐसा मँजा हुआ जेबकतरा बन जाता है कि पुलिस की मार, जेल की कैद और चक्कियाँ भी उसे उसकी नीच हरकत से नहीं मोड़ पातीं ।

प्रत्येक किया हुआ कर्म अन्तःकरण पर अपनी छाप छोड़ जाता है और यह छाप या दरार उस कर्म के दुहराये जाने पर और अधिक गहरी होती चली जाती है । जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया अपने आप पक्की मार्ग रेखा पर चलता चला जाता है, उसी प्रकार पिछले कर्मों से बने संस्कार अगले कर्मों के लिये रुचि के कारण, आदत और स्वभाव के कारण बड़े बलवान प्रेरणा-स्रोत बन जाते हैं । अगर किसी

कर्म की आदत ही पड़ जाये तो फिर वह होता ही रहेगा और अपना फल भी पैदा करता जायेगा—अच्छा या बुरा, जैसा भी कर्म हो । जिन लेखों के अनुसार किसी को अपना जीवन जीना होता है, वे पिछले कर्मों के आधार पर ही लिखे जाते हैं ।

कर्मों का फल तो साथ जाता ही है, कर्मों की रगड़ द्वारा कुरेदे हुए संस्कार शरीर की तरह पीछे नहीं रह जाते, बल्कि अगले जन्म में अग सग रहते हैं । कर्म करो, उनका फल भोगने के लिये जन्म लो, पिछले संस्कारों, रुचियों के कारण वही कर्म फिर दुहराओ और ताजे कर्मों की फसल काटने के लिये शरीर का नया चोना पहनो । इस प्रकार एक कु-चक्र चलता रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता । गुरु अंगद साहिब कहते हैं :

नकि नय खसम हय किरतु धके दे ।

जहा दाणे तहां खाने नानका सचु हे ।

(म. २, ६५३)

किन्नी एक जन्म से शुरू होनेवाला जीवन कैसे चलेगा, उसके लिये विधाता का लिखा प्रारब्ध जीव के साथ आता है । उस पर स्याही नहीं फिर सकती, उन लेखों की बिंदी या मात्रा नहीं बदली जा सकती 'लेखु न मिटई हे सखी जो लिखिआ करतारि' (म. ३, ९३७) । जो दुःख, जो सुख जीव के हिस्से पड़ते हैं, वे भोगने आवश्यक हैं । पर ये लेख किसी जबरदस्ती या लिहाज का परिणाम नहीं होते, कर्म की कलम कर्मों की सीध में सीधी चलती है ।

हुकमी उतमु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि ।

(म. १, १)

हुकमि चलाए आपणै करमी वही कलाम ।

(म. १, १२४९)

पहले के किये हुए जिन कर्मों के बदले हम बीत रहे जीवन में दुःख सुख भोगते हैं, उनको प्रारब्ध कहा जाता है, जो इस जन्म में किये जाते हैं, उनको क्रियमान कर्म कहते हैं । क्रियमान कर्मों में से कुछ का भुगतान इसी जीवन में हो जाता है, जो उमर पूरी होने पर बच जाते हैं, वे पिछले अनेक जन्मों के इकट्ठे किये कर्मों के जमा या संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं । फिर इन संचित कर्मों में से कुछ (अच्छे और बुरे) को लेकर अगले जन्म का प्रारब्ध बना दिया जाता है । इस प्रकार जन्म-मरण का एक अटूट क्रम चलता रहता है ।

शुभ कर्मों के करने से सुख की, धन-दौलत की, जमीन-जायदाद की, स्वास्थ्य-सुन्दरता की, मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है । कुछ समय के लिये स्वर्ग और बैकुण्ठ में वाम भी मिल जाता है । इसके विपरीत, मन्द कर्मियों को अग भग, बीमारी, गरीबी, अनादर आदि के दुःख सहने पड़ते हैं । धर्म ग्रन्थों में

उनको यमराज के हाथों कष्ट मिलने का जिक्र भी आता है। जैसे
करण करीम न जातो करता तिल पीड़े जिउ घाणीआ।

(म. ५, १०२०)

जब कोई कर्मचारी सेवामुक्त होता है या इस्तीफा देता है तो उसे तब तक नौकरी से मुक्त नहीं किया जाता जब तक वह सब लेन-देन का हिसाब नहीं चुका देता। इसी प्रकार जब तक जीव के एक-एक कर्म का भुगतान न हो जाये उसे ससार से छुट्टी नहीं मिलती, मर कर भी नहीं, अपना हिमाब चुकाने के लिये उसे फिर यहाँ आना पड़ता है।

किसी लम्बी यात्रा के दौरान कहीं ठहर कर रात बिताने का अवसर मिल जाये (विश्राम घर में या होटल के कमरे में) तो भी वह राहत नहीं मिलती, जो मंजिल पर पहुँचने पर मिलती है। अति पवित्र कर्म करके देव योनि को प्राप्त हुए लोग भी सफर की बेआरामी महसूस करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि फिर कब मनुष्य शरीर मिले और सही तरह की साधना करके माया के घेर से बाहर निकले

इह देही कज सिमरहि देव।

(कबीर, ११५०)

जो कुछ धरती पर भोगना होता है, उसके लिये तो यहाँ आना ही पड़ता है, स्वर्ग और नरक भोग लेने के बाद भी किसी को ससार के माया-जाल से छुट्टी नहीं मिलती। यह तो मानो एक दलदल है। नेक कदम और बुरे कदम उठाते हुए भी इसमें घँसते ही जाते हैं।

हर एक कर्म का अपना फल है, मत्ता या बुरा, और वह फल प्राप्त किया जाता है शरीर द्वारा। इस प्रकार शुभ कर्म भी अशुभ ही हो जाते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने देते, आत्मिक ज्योति के परमात्म ज्योति में मिलने के मार्ग में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिये कहा गया है

अनिक करम कीए बहुतेरे। जो कीजै सो बधनु पैरे।

(म. ५, १०७५)

अच्छे से अच्छे कर्म भी आवागमन का चक्र बनाये रखने में बुरे कर्मों जैसे ही बुरे सिद्ध होते हैं।

हत्या जैसे गम्भीर अपराधों के लिये पकड़े गये खतरनाक कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ होती हैं जो अधिक कसी हुई और भारी होती हैं और जो उन्हें न आसानी से उठने-बैठने देती हैं, न चलने फिरने और न ही लेटने

देती हैं। बढिया श्रेणी के कैदी को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगती, बल्कि अच्छा खाना मिलता है, पढ़ने को समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें और कई सुविधाएँ मिलती हैं। पर वह जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिये वह कर्म कैसे शुभ माना जाये जो कैद के समय को लम्बा करने का प्रभाव रखे, अपने घर का दरवाजा तक न दिखने दे।

अनिक करम करि थाकिआ भाई फिरि फिरि बधन पाइ।

(म. ५, ६०८)

अनगिनत लोग भूल और घम में पड़े, अपनी ओर से अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं, तो भी उनके गले से जन्म-मरण की जंजीर नहीं उतरती, शरीर के बन्दीखाने से मुक्ति का हुक्म जारी नहीं होता। कर्म किये जायेंगे तो कपड़ा भी मिलता रहेगा, शरीर का जामा 'करमी आवै कपड़ा' (जपुजी) और मुसीबत यह है कि कर्मों से छुटकारा भी सम्भव नहीं। जब तक मन और इन्द्रियाँ व्यस्त रहेंगी, कर्म होते चले जायेंगे। जब तक कोई मनुष्य जीवित है, उसे अपनी जीविका तो चनाना ही है। साँस चलते रहने तक पेट को खाना माँगना है और अगर कुछ और नहीं तो आहार के लिये तो कर्म करने पड़ते हैं। परायों के आसरे खायेगा तो भी सिर का बोझ भारी होता जायेगा। जीव की इस समस्या का समाधान अपने अहभाव से मुक्त होने पर होता है 'एकहि आप करावणहारा' (जो कुछ किया जा रहा है प्रभु ही करा रहा है) के विश्वास में जीने पर होता है। वह आमा मनसा का त्याग करके अपना कर्तव्य निभाये और अपने लिये किसी फल की इच्छा न करे 'काहू फल की इछा नही बाछै' (म. ५, २७४) फिर उसे हो रहे कर्मों की सजा नहीं मिलेगी।

इससे यह न समझ लिया जाये कि जीव के अपने करने से ही यह सबकुछ हल जायेगा। उसके अपने किये कर्मों के बदले तो शरीर ही मिलता है, मुक्ति परमेश्वर की दया से नसीब हाती है 'नदरी मोखु दुआरु' (म. १२, १) परमेश्वर दयानु होकर उस गुरु से मिलाता है और गुरु इस कर्मों के कैदी की जंजीरें काट देता है।

कहतु नानक इह जीउ करम बधु होई।

बिनु सतिगुर भेदे मुक्ति न होई।

(म. ३, ११२८)

गुरु शब्द की दान बखाना है और उसके उपदेश पर किया अमल शिष्य को बुरे कर्मों से बचाकर रखना है, और वह नये कर्ज इकट्ठे नहीं करता। प्रारब्ध

कर्मों का फल, अच्छा भी और बुरा भी, वह कर्ता का भाग मानकर खुशी-खुशी भोग लेता है, उसके संचित कर्म शब्द की कमाई से खत्म हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही हों 'गुरु का सबदु काटै कोटि करम' (रामानन्द, ११९५)। जैसे लकड़ी के चाहे ढेरों के ढेर हों, आग की चिगारी लगाते ही मिनिटों में जल जाते हैं, सतगुरु का संरक्षण प्राप्त कर जीव अपने बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है।

आनि आनि समघा बहु कीनी पलु बैसंतर भसम करीजै।

महा उग्र पाप साकत नर कीने मिलि साधू लूक्री दीजै।

(म. ४, १३५४)

फिर क्या :

चूका भारा करम का होए निहकरमा।

सागर ते कडै चडे गुरि कीने धरमा।

(म. ५, १००२)

कर्म

जब इह जानै मै किछु करता।

तब लगु गरम जोनि महि फिरता।

(म. ५, २७८)

करम करत होवै निहकरम। तिसु बैसनो का निरमल धरम।

(म. ५, २७४)

काहु फल की इछा नही बाछै। केवल भगति कीरतन संगि रावै।

अंतरि बहि कै करम कमावै सो चहु कुंडी जाणीऐ।

(म. ५, १३८)

फलु तेवेहो शईऐ जेवेही कार कमाईऐ।

(म. ५, ४६८)

भ्रमु भउ काटि कीए निहकेवल जब ते हउमै मारी।

जनम मरण को घूको सहसा साथ संगति दरमारी।

(म. ५, २०७)

अगै करणी कीरति बाचीऐ बहि लेखा करि समझाईआ।

थाउ न होवी पउदीई हुणि सुणीऐ किया सआइआ।

(म. १, ४६४)

कबीर जेते पाप कीए राखे तलै दुराइ।

परगट भए निदान सम जब पूछे धरमराइ।

(कबीर, १३७०)

अनिक करम करि थाकिआ भाई फिरि फिरि बंधन पाइ।

(म. ५, ६०८)

गुरु का सबदु काटै कोटि करम

(रामानन्द, ११९५)

पाप करेदह सरपर मुठे। अजरईलि फड़े फड़ि कुठे।

दोजकि पाए सिरजणहारै लेखा मगै बाणीआ।

संगि न कोई भईआ बेबा। मालु जोबनु धनु छोटि वजेसा।

करण करीम न जातो करता तिल पीडे जिउ घाणीआ।

खुसि खुसि लेदा बसतु पराई। देखै सुणे तैरै नालि खुदाई।

दुनिया लबि पइआ खात अंदरि अगली गल न जाणीआ।

जमि जमि मरै मरै फिरि जमै। बहुतु सजाइ पइआ देमि लमै।

जिनि कीता तिसै न जाणी अंधा ता दुखु सहै पराणीआ।

(म. ५, १०१९)

जैसा करे सु तैसा पावै। आपि बीजि आपे ही खावै।

(म. १, ६६२)

मदा चगा आपणा आपे ही कीता यावणा।

(म. १, ४७०)

सभना कर दारि लेखा होइ। करणी बाझहु तरै न कोइ।

(म. ५, ९५२)

दोसु न दीजै काहु लोग। जे कमावनु सोई भोग।

(म. ५, ८८८)

लेखु न मिटई पुरबि कमाइआ किआ जाणा किआ होसी।

(म. १, ६८९)

जो घुरि लिखिआ सु करम कमाइआ।

कोइ न मेटै घुरि फुरमाइआ।

(म. ३, १०४४)

कुट चारि दहदिसि भ्रमे करम किरति की रेख।

सूख दूख मुक्ति जोनि नानक लिखिओ लेख।

(म. १, २५३)

खडे धार गली अति भीड़ी। लेखा लीजै तिल जिउ पीड़ी।

(म. ३, १०२८)

मगेरमासु फहाईऐ कुडी जालु बताइ।

दुरमति फाथा फाहीऐ फिरि फिरि पछोताइ।

जमण मरणु न सुझई किरतु न मेटिआ जाइ।

(म. १, १००९)

सो निहकरमी जो सबदु बीचारे।

(म. ३, १२८)

जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेतु।

(म. ५, १३४)

नानक सेवा करहु हरि गुर सफल दरसन की
फिरि लेखा भगै न कोई।

म ४, ३०६

सेवा

सेवा किसी की भी की जाये, प्रशसनीय मानी जाती है। यह अपने वृद्ध बुजुर्गों की हो सकती है, घर आये मेहमानों की, किसी बीमार की, अपने प्रदेश की, देश की या सम्पूर्ण मानवता की हो सकती है। श्रद्धा के साथ की गई किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, उसका लाभ होता है। अगर हम मित्रों-सम्बन्धियों के काम सँवारेंगे तो वे भी अवश्य बदले में हमारे काज सँवारेंगे। समाज पर किसी तरह का उपकार करेंगे तो हमें मान-बड़ाई मिलेगी और अपने जैसे शहरियों के साथ ही हमारा खुद का भला भी होगा। इस प्रकार की सेवा के पीछे मुख्य रूप में सासारिक सयानापन काम करता है; पर सच्ची तथा उत्तम सेवा वह है जो सासारिक स्वार्थों से ऊँचे उठकर की जाये, परमार्थ की भावना के साथ, आत्मिक-उद्धार के हित के लिये हरि की सेवा, सतगुरु की सेवा, नाम या शब्द की सेवा। यहाँ हमारे विचार का विषय इसी प्रकार की सेवा है।

हरि-सेवा :

गुरु अमरदास जी कहते हैं - 'हरि न सेवहि ते हरि ते दूरि' (म ३, ११७२)। सब महापुरुष प्रभु को अगम-अगोचर कहते आये हैं और अगम-अगोचर की कोई सेवा करना भी चाहे तो कैसे करे। इस समस्या का समाधान गुरु रामदास जी के निम्नलिखित वचन में मिलता है

जो गुर कउ जनु पूजे सेवे सो जनु मेरे हरि प्रभ भावै।

हरि की सेवा सतिगुरु पूजहु करि किरपा आपि तरावै।

(म ४, १२६४)

सतगुरु की सेवा और पूजा, परमेश्वर की सेवा और पूजा के समान है, क्योंकि सतगुरु परमेश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिये यह सेवा परमेश्वर को प्रसन्न करने का अचूक साधन बन जाती है। जिस प्राणी पर प्रभु दयालु होता है, उससे सतगुरु की सेवा कराता है और इस प्रकार उसके उद्धार का मार्ग खोल देता है। इसी प्रसंग में कबीर साहिब कहते हैं :

सतिगुरु पूजउ सदा सदा मनावउ ।

ऐसी सेव दरगाह सुखु पावउ । (कबीर, ११५८)

किसी पुण्य कर्म से कोई एक फल प्राप्त होता है, किसी से कोई दूसरा, पर गुरु-सेवा के उद्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों प्रकार के फल एक साथ मिल जाते हैं

वारि पदारथ जे को मागै । साध जना की सेवा लागै ।

(म ५, २६६)

इन चार पदार्थों से बहुमूल्य एक अन्य पदार्थ है, नाम । गुरु-सेवा के फलस्वरूप केवल नाम ही नहीं मिलता, बल्कि वह पूर्णतया अन्तःकरण में स्थित हो जाता है

सतिगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितु लाइ ।

नामु पदारथु पाईऐ अचितु बसै मनि आइ । (म ३, ५५२)

किसी भी जिज्ञासु के चाहने या माँगने के लिये परम-पद से ऊँची कोई वस्तु नहीं हो सकती, और गुरु के सेवक को वह भी अवश्य मिल जाता है । गुरु नानक साहिब इस प्राप्ति के बाद देखो, क्या कहने हैं

रहै निरालमु एका सचु करणी ।

परम पदु पाइआ सेवा गुर चरणी । (म १, २२७)

और गुरु अर्जुन साहिब :

करि सेवा पारबहम गुर भुख रहै न काई ।

सगल मनोरथ पुनिआ अमरा पदु पाई ॥ (म ५, ३१८)

सतगुरु की सेवा प्रभु से मिलाप करा देती है, और उससे मिलना, उसमें समा जाना, आत्मा की यात्रा का अन्तिम पड़ाव होता है । गुरु नानक साहिब के वचन हैं

गुर सेवा प्रभु पाइआ सचु मुक्ति दुआरा । (म १, २२८)

इस अत्यन्त वाछनीय अथवा चाहने योग्य सेवा के सम्बन्ध में गुरुवाणी में बड़े सुन्दर वचन मिलते हैं

तनु मनु काटि काटि सभु अरपी विचि अगनी आपु जलाई ।

पखा फेरी पाणी ढोवा जो देवहि सो छाई ।

(म ४, ७५७)

या

कंसा का करि बीजना सत चंउरु बुलावउ ।

सीसु निहारउ चरण तलि घूरि मुखि लावउ । (म ५, ७४५)

या

पखा फेरी पाणी ढोवा हरि जन कै पीसणु पीसि कमावा ।

(म ५, ७४२)

सतगुरु के लिये अपने केश का चँवर डुलाना, अपने हाथों से पखा झलना, उसके लिये पानी का गागर ढोना या धक्की में आटा पीसने जैसी कोई सेवा करने से निश्चित ही वह आनन्द प्राप्त होगा जिस पर लाखों हुकूमतें, धन-दौलत, नेतृत्व कुर्बान किये जा सकते हैं :

पाणी पखा पीसु दास कै तब होहि निहालु ।

राज मिलख सिकदारीआ अगनी महि जालु । (म ५, ८११)

पर इसका अवसर तो किसी बिरले जीव को बड़े ही उच्च भाग्यशाली को, प्राप्त होता है, बाकी लोग तो इसके लिये तरसते ही रह जाते हैं

गुरु की सेवा सो अनु पाए । जा कउ करमि लिखिआ धुरि आए ।

(म ५, १२७०)

जीवात्मा को परमेश्वर से बिसुडे हुए रखने और उसे आवागमन में भटकाने के जिम्मेदार उसके समय-समय पर किये बुरे कर्म होते हैं । गुरु-सेवा उसकी सब मलिनता धो देती है, उसके सब पाप काट देती है । परिणाम यह होता है कि वह दुबारा उसी तरह निर्मल और उज्ज्वल हो जाता है, जिस तरह अपने स्रोत से अलग होने के समय था, और इस प्रकार वह फिर उस मूल में समाने के योग्य हो जाता है

सतिगुरु सेवि सरब फल पाए । जनम जनम की मैलु मिटाए ।

(म ५, ११३८)

कोटि पराध मिटहि जन सेवा हरि कीरतनु रसि गाईऐ । (म ५, ६१०)

फिर न किसी बात का कोई डर या भय रहता है, न कोई दुःख सताता है और जीवन सुख-आनन्द की बहार बन जाता है :

जिनि गुरु सेविआ तिसु भउ न बिआपै ।

जिनि गुरु सेविआ तिसु दुख न संतापै । (म ५, ११४२)

सतिगुरु सेवि सदा मुन्यु पाइआ फिरि दुखु न लागै पाइ।

(म. ३, ११३२)

अगर कहीं शहद की बूँद गिर जाये तो उसका लाभ उठाने के लिये एक चींटी नहीं पहुँचती, अनेक जा पहुँचती हैं। और यही बात पूर्ण सतगुरु की है। उसकी सगत में से कौन सा शिष्य नहीं चाहेगा कि उस पर पछा झलने, उसके लिये पानी ढोने, उसके लिये आटा पीसने, आसन बिछाने, उसके चरण धोने का सौभाग्य भाग में आये, पर गुरु यह सेवा कितने लोगों में बाँट पायेगा ? इस सेवा का फल अनन्त है इसलिये हम हर एक करना चाहता है। इस समस्या के विषय में प्रकाश बूँदें तो भी महापुरुष हमें मायूम नहीं करेंगे। सोरठ राग की वार में आता है।

सतिगुरु की सेवा गाखडी सिरु दीवै आपु गवाइ।

सबदि मरहि फिरि ना भरहि ता सेवा पवै सभ बाइ। (म. ३, ६४९)

शब्द की सेवा :

अर्थात्, सतगुरु की सेवा करना तो कठिन है पर अगर कोई प्रेमी अपने अहंभाव को मिटाकर शब्द में लीन हो जाये तो उसकी गुरु सेवा सफल हो जाती है और उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।

शिष्य ने यदि खुद सतगुरु के लिये कुछ नहीं किया तो भी उसकी सेवा स्वीकार हो गई। आखिर क्यों ? इसलिये कि सतगुरु मनुष्य शरीर में शब्द का स्वरूप होता है और जब शिष्य अपने अह से मुक्त होकर शब्द-अभ्यास द्वारा, शब्द में सभा जाता है और उसका शब्द से अलग कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहता, तो वह हमसे अधिक शब्द के लिये क्या करेगा। सुरत रूप शिष्य का शब्द रूप गुरु में लिव जोड़कर अपने आपको शब्द में लीन कर देना गुरु की सर्वोत्तम सेवा है।

गुरु की सेवा शिष्य के खुद करने से नहीं हो जाती, परमेश्वर दया करता है तो इस सेवा की प्रेरणा मिलती है, हमका अवसर मिलता है। इस हकीकत को समझना चाहिये और सेवा करते हुए गुरु पर अहसान करने की भावना नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने आपको उसके और परमेश्वर के अंणी मानना चाहिए।

गुरु की सेवा सो करे पिआरे जिम नो होइ दइआला। (म. ५, ८०२)

सतगुरु के हुक्म में, उसकी रज़ा में, की गई सेवा ही स्वीकार होती है। उससे कर्म कटते हैं, हरि मन में आकर बसता है :

सेवा

६१७

गुरु पूछि सेवा करहि सचु निरमलु मनि बसाहि। (म. ३, ४२८)

यही नहीं, सेवक ऐसी सेवा के फलस्वरूप खुद शब्द-गुरु के रूप में बन जाता है :

जेहा सेवै तेहो होवै जे चलै तिसै रजाइ। (म. ३, ५४९)

गुरु-सेवा से तन और मन निर्मल हो जाते हैं :

गुरु सेवा ते जनु निरमल होइ। (म. ३, ६६४)

मैं-मेरी और सृष्णा मिट जाती है :

गुरु सेवा ते अमृत फनु पाइआ हउमै तिसन बुझाई। (म. ३, ११५५)

अभ्यासी अपने मूल को पहचान लेता है :

गुरु सेवा ते आपु पछाता। (म. ५, ४१५)

सेवा धन से, तन से या मन से की जाती है। सतगुरु स्वयं परम त्यागी होते हैं, और आत्मिक दौलत से माला-माल होते हैं। उन्हें शिष्य के धन की क्या आवश्यकता है ? वे स्वयं तो किसी से दमड़ी तक नहीं लेते। शिष्य में इस प्रकार की सेवा की रुचि होती है तो सतगुरु उससे सगत की सेवा करा देते हैं। उनकी सगत की सेवा भी सतगुरु की सेवा ही मानी जाती है। इससे लोभ की भावना कम होती है, सन्तोष उत्पन्न होता है, और इस तरह मन के निर्मल होने में सहायता मिलती है। तन से सतगुरु की निजी सेवा करने का अवसर किस-किस को प्राप्त हो सकता है ? यह सेवा भी साध-संगत की सेवा करके ही की जाती है, और इससे नम्रता के गुण प्राप्त होते हैं। मन की सेवा का मतलब है अपने आपकी शारीरिक स्वादों, विषय विकारों से मोड़ना और भौति-भौति के सासारिक झगड़ों से दूर रहकर सतगुरु की बताई विधि के अनुसार भजन-मुमिरन में जुट जाना। सेवा कोई भी हो, निष्काम भाव से करनी चाहिये, किसी मान-बड़ाई या किसी अन्य स्वार्थ या मतलब से नहीं। सच्चे हृदय से, प्रेम प्यार सहित, एक-चित्त होकर सुरत को शब्द से जोड़ना सबसे ऊँची, सार सेवा है, और यह भाग्यशाली जीवों को सतगुरु की दया द्वारा ही प्राप्त होती है :

करमु होवै सतिगुरु मिलाए। सेवा सुरति सबदि चितु लाए।

(म. ३, १०९)

सेवा के लाभप्रद होने के लिये आवश्यक है कि यह जी-जान से की जाये, तन और मन दोनों अर्पण करके की जाये। इस सन्दर्भ में गुरु अगद साहिब के आदर्श सेवक, अमरदास महाराज जी की शिक्षा उत्तम मार्गदर्शन करती है :

हसती सिरि जिउ अकसु है अहरणि जिउ सिरु देइ ।

मनु तनु आगै राखि कै ऊभी सेव करेइ । (म. ३, ६४७)

हाथी की गर्दन महावत के आगे झुकी रहती है, उसकी मरजी जहाँ चाहे अंकुश मारे, जितना भी चाहे कसकर मारे। अहिरन लुहार से कोई सवाल-जवाब नहीं करता। वह चाहे हलकी हथौड़ी काम में ले, चाहे मोटा घन, एक हाथ से घोट मारे या दोनों से। शिष्य इसी प्रकार मतगुरु के हर हुक्म का पालन करता है, उसके उचित या अनुचित होने के बारे तक के छोड़े नहीं दौड़ाता। मोल खरीदे गये दास की कोई मरजी नहीं होती, न सच्चे शिष्य या सेवक की कोई मरजी होती है।

गुरि कहिआ सा कार कमावहु ।

गुर की करणी काहे घावहु । (म. १, ९३३)

इस तरह की नम्रनापूर्ण सेवा से शिष्य स्वयं ही नहीं तर जाता, उसके कुल भी तर जाते हैं :

गुर सेवा ते सभ कुल उधारे । निरमल नामु रखै उरिधारे । (म. ३, ४२३)

सेवा

पूरा सतिगुरु सेवि पूरा पाइआ । (म. ३, १२८६)

सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइआ फिरि दुखु न लागै घाइ ।

नानक हरि भगति परापति होई जोती जोति समाइ ।

(म. ३, ११३३)

गुर सेवा आपि हरि भावै ।

(म. ३, १६५)

गुर पूरे की सेवा पाइआ ऐवै ओवै निवहै नालि । (म. ५, १२७५)

सो सेवकु हरि आखीए जो हरि राखै उरि धारि ।

मनु तनु सउपे आगै धरे हउमै विचहु मारि । (म. ३, २८)

गुर की सेवा सबंदु वीचारु । हउमै मारे करणी मारु । (म. ३, २२३)

रामु नामु वापारा अगम अपारा गुरमती धनु पाईऐ ।

सेवा सुरति भगति इह साची विचहु आपु गवाईऐ । (म. ३, २४६)

सतिगुर की सेवा सफलु है जेको करे चितु साइ ।

मनि चिदिआ फलु पावणा हउमै विचहु जाइ । (म. ३, ६४४)

सेवको गुर सेवा लागी जिनि मनु तनु अरपि चडाइआ राम ।

(म. ४, ४४४)

गुर की सेवा करहु दिन राति । सुख सहज मनि आवै साति ।

(म. ५, ७४१)

सतिगुर सेवा जम की काणि चुकाई ।

हरि प्रभु मिलिआ महलु घरु पाई ।

(म. ३, १२६१)

एहा सेवा चाकरी नामु वसै मनि आइ ।

नामै ही से सुखु पाईऐ सवै सबदि सुहाइ ।

(म. १, ३४)

विचि दुनीआ सेव कमाईऐ । ता दरगह बैसणु पाईऐ । (म. १, २६)

नानक सेवा करहु हरि गुरु सफल दरसन की

फिरि लेखा मंगै न कोई ।

(म. ४, ३०६)

धनु धनु सेवा सफल सतिगुरु की जितु हरि हरि नामु

जपि हरिसुखु पाइआ ।

(म. ४, १६६)

सतिगुर सेवे ता सहज धुनि उपजै गति मति तद ही पाए ।

(म. ३, ६०४)

सतिगुरु सेवि देखहु प्रभु नैनी ।

(म. १, ४१६)

गुरु सेवे सो ठकुर जानै । दुखु भिटै सचु सबदि पछानै ।

(म. १, ४१६)

धर्म-कर्म

जपु तपु सजमु साथीए
तीरथि कीचै वासु।
पुन दान चंगिआईआ
बिनु साचे किआ तासु।

-म. १, ५६

धर्म-कर्म

माया को मोहिनी इसलिये कहा जाता है कि वह अच्छे भले समझदार लोगों को ऐसे विश्वासों में उलझा देती है जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती। इस प्रकार के बहुत से प्रचलित विश्वासों में से एक यह है कि किसी मन्त्र, वाक्य या पुस्तक में लिखित बात का उच्चारण या पाठ परमार्थ के लिये अति लाभदायक कर्म है। उस छली नागिन के भरमाये भोले-भाले लोग यह भी बड़ी शान से स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ वे आँखों से पढ़ते या जिह्वा से दोहराते हैं, उसके द्वारा मिलनेवाली शिक्षा पर चलना जरूरी नहीं, बल्कि पाठ की सामग्री के सार-भाव को समझने का प्रयत्न भी अनावश्यक है।

सच्चे उपदेश पर चलना सचमुच काफी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिये कुछ मन-पसन्द बातों को त्यागना और कुछ नापसन्द बातों को अपनाना पड़ता है। उसके तन्त्र को ग्रहण करने के लिये भी मन की एकाग्रता और बुद्धि के यत्न के बिना काम नहीं चलता। इसलिये इस प्रकार के सारे झझट से बचने के लिये निश्चय कर लिया जाता है कि पाठ खुद करना या कुछ भेंट करके किसी और से करवा लेना एक ही बात है। परिणाम यह होता है कि मन और चित्त से खुद पाठ करना तो दूर रहा, जहाँ वह किया जा रहा है वहाँ उसके महात्म्य का इच्छुक शारीरिक तौर से भी उसके आसपास नहीं होता।

माया के इस भुलावे के विपरीत सन्तों महापुरुषों की वाणी से पता चलता है कि किसी धर्म-शास्त्र, ग्रन्थ, पुस्तक या मन्त्र का पाठ, केवल पाठ, अभ्यासी द्वारा खुद किये जाने पर भी दूर नहीं ले जाता। वह उसी प्रकार निरर्थक होता है जिस प्रकार केवल पानी को बिलोना, शायद उससे भी बुरा। यही नहीं इस सस्ती और आसान साधना से आध्यात्मिक तरक्की कर लेने का गुमान हो जाता है और फिर सच्चे मार्ग पर चलना तो दूर रहा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती।

किसी भी पुस्तक या पुस्तकों को पढ़ लेने मात्र की उपयोगिता के बारे में गुरु नानक साहिब कहते हैं :

पडि पडि गडी लदीअहि पडि पडि भरीअहि साव ।
पडि पडि ब्रेडी पाईए पडि पडि गडीअहि खात ।
पडीअहि जेतें बरस बरस पडीअहि जेतें मास ।
पडीए जेती आरजा पडीअहि जेने साम ।

नानक लेखै इक गल होरु हउमै अखणा झाख । (म १, ४६७)

✓ आपका तात्पर्य है कि अगर आपने इतनी पुस्तकें पढ़ ली हैं कि उनसे घर के गोदाम पर पड़े हैं और अगर उन्हें कहीं बाहर ले जाना हो तो उनसे कितनी ही बैलगाड़ियाँ भर जाती हैं, बैलों, जँटों के काफिले लद जाते हैं। उनको किसी नदी आदि पार ले जाने के लिये कई नावों की आवश्यकता पड़नी है, और उनका पाठ आपने ऐसी गम्भीरता के साथ जारी रखा है कि उसमें महीने ही नहीं, वर्ष भी नहीं, पूरी उमर ही गुजार दी है, जीवन की हर साँस उसके लेखे लगा दी है; तो भी ये सारे यत्न केवल व्यर्थ ही थे क्योंकि उस पाठ से आप अपने हौमों की लपटों में और अधिक ईधन फँकते रहे हैं, अपने अहकार में ही वृद्धि करते गये हैं। आपको प्रभु की दया के पात्र बनाने वाली वस्तु तो और ही थी—नाम और पुस्तकों का पाठ चाहे वह कुछ भी हो, नाम नहीं होना। केवल पढ़ने रहने से तो मनुष्य अपने आपको और तपाता है, दुखी करता है।

लिखि लिखि पडिआ तैतां कडिआ ।

(म १, ४६७)

गुरु अमरदास जी के अनुसार अगर किसी ने सारे शास्त्र, स्मृति आदि को पढ़ लिया हो; केवल खुद ही न पढ़े हों उनको पढ़ाने की योग्यता भी रखना हो, उनको पढ़ाने का अभ्यास भी हो, फिर भी जब तक सतगुरु की शरण न ली जाये तब वस्तु फल्ले नहीं पड़ती, और अपने आप किया गया प्रभु प्राप्ति का यत्न फलीभूत होने की बजाय दुखों का सामान पैदा कर देता है।

सिमृति सासन बेद वखाणै । भरमे भूना तनु न जाणै ।

बिनु सतिगुर सेवे सुखु न पाए दुखो दुख कमावणिआ । (म ३, ११६)

गुरु अर्जुन साहिब ने उक्त विचार का समर्थन इन शब्दों में किया है।

✓ बेद कनेब सिमृति सभि सासन इन पडिआ मुक्ति न होई ।

एकु अखरु जो गुरुमुखि जावै तिस की निरमल सोई । (म ५, ३४७)

चाहे कोई चारों वेदों को पढ़ ले, सब स्मृतियाँ, कुल शास्त्र तथा अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, तो भी वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। निज-धाम में तो उस व्यक्ति को आदर मिलता है जो गुरु की शिक्षा पर चलते हुए प्रभु के नाम

की कमाई करता है।

सच तो यह है कि परम-गति के इच्छुकों के लिये पढ़ने की तो परमात्मा ने कोई शर्त ही नहीं रखी है:

✓ जो प्राणी गोविंदु धिआवै ।

पडिआ अणपडिआ परम गति पावै ।

(म ५, १९७)

कई लोग तन को कष्ट देकर मन को उसकी मलिनताओं से मुक्त करने के उद्देश्य से तप करते हैं, कोई उसे आग में तपाता है (चारों ओर आग और पाँचवीं ऊपर से सूर्य की ताप), या फिर अधिक सर्दी की ऋतु में नग्न शरीर को शीतल जल की गागरों से ठारता है। कोई कीलों की सेज पर लेटता है, कोई एक टाँग के सहारे खड़े होने का कष्ट झेलता है, इत्यादि। इस प्रकार के बहुत से तप करनेवालों की दृष्टि मान-बड़ाई या धन एकत्रित करने पर केन्द्रित रहती है। वैसे भी तप की क्रिया साँप मारने के लिये बाँबी को पीटने की तरह है। तप-साधना मन की प्रेरणा के अधीन की जाती है, और जब तन पीड़ा सहता है मन खुद अन्दर अपने आराम-घर में बैठकर तमाशा देखता रहता है। शरीर हरि मन्दिर है, उसे किसी प्रकार की हानि पहुँचाने वाला कोई यत्न हरि की प्राप्ति का कदम नहीं हो सकता।

✓ गुरु नानक साहिब बताते हैं कि अपने आपको और छोटे-बड़े कष्ट देने की तो बात छोड़ो, जो कोई अपने शरीर को करवत के द्वारा चिरवा ले, या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यज्ञ की अग्नि में जला दे, बल्कि अपने तन और मन दोनों को यज्ञ की लकड़ियों मानकर दिन-रात जलाता जाये या फिर अपने शरीर को पहाड़ की बर्फ में गला दे तो भी वह अपने हौमों के रोग से मुक्त नहीं हो सकेगा, न उसकी यह कष्टपूर्ण करनी किसी भी तरह नाम के अभ्यास की बराबरी कर पायेगी।

तनु बैसंतरि होमीए इक रती तोलि कटाइ ।

तनु मनु समथा जे करी अनदिनु अग्नि जलाइ ।

हरिनामै तुलि न पुजई जे लख कोटी करम कमाइ ।

अरथ सरीरु कटाईए सिरि करवतु धराइ ।

तनु हैमचलि गालीए भी मन ते रोगु न जाइ ।

हरिनामै तुलि न पुजई सभ डिठि ठेकि बजाइ ।

(म १, ६२)

अलग-अलग लोगों ने अपने मन की सुन और मानकर पूजा करने के

अपनी-अपनी पसन्द के ढंग अपनाये हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं

पूजा करै समु लोको संतहु मनमुखि भाइ न पाई।

सबदि मरै मनु निरमलु संतहु एह पूजा भाइ पाई।

पवित पावन से जन साचे एक सबदि तिव लाई।

बिनु नावै होर पूज न होवी भ्रमि भुली लोकाई। (म.३, ११०)

तीर्थ :

अनेक लोग इस ध्रम में उलझे हुए हैं कि किसी विशेष स्थान पर बह रहे या स्थिर पानी में स्नान कर लेने से अगले पिछले सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है और इस प्रकार कुदरती तौर से मुक्ति-पदार्थ के अधिकारी बन जाते हैं। इस फल की आशा के साथ वह प्रमुख तीर्थ-स्थानों की यात्रा के लिये लम्बे-लम्बे रास्ते नापते हैं।

यह सही है कि सन्त-महात्मा अपनी साधना की सुविधा के लिये आबादी के शोर से दूर किसी नदी के किनारे, पर्वत की गुफा में या वन के एकान्त में जाकर वास करते रहे हैं और उनके चरणों की धूलि पाकर वे स्थान कृतार्थ हो गये हैं। पर न किसी स्थान पर पहुँचा कोई पानी और न किसी जगह रहने या बैठने के काम आये कोई ईंट, पत्थर या वृक्ष ही करामाती बन जाते हैं। कर्मों के बीज बड़े सख्त होते हैं। वे किसी तीर्थ की हवा या पानी के मारने से नहीं मरते। इस ध्येय की पूर्ति के लिये किया गया गलत उपाय उलटे उनके बढने और फूलने में सहायक बन सकता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं :

नावण चले तीरथी मनि छोटे तनि घोर।

इकु भाउ लखी नातिआ दुइ भा चडीअमु होर।

बाहरि घोती तूमडी अंदरि विमु निकोर।

साध भले अणनातिआ चोर सि चोरा चोर। (म.१, ७८९)

जो मलिनताएँ मनुष्य ने अपने जीवन काल में एकत्रित की हैं, उनका केश रंगने के रंग की तरह बाहर ही लेप नहीं होता, न किये हुए कर्मों के लेखे छाती या मस्तक की चमड़ी पर अंकित होते हैं। शरीर पर फँका हुआ तीर्थ का पानी तो दूर रहा तेजाब तक उन पर असर नहीं करता। अच्छी तरह साफ की हुई तुबी बाहर से साफ-सुथरी दिखाई देने लगती है, पर उसके अन्दर चिपके कड़वेपन में थोड़ा भी अन्तर नहीं आता। इनका ही लाभ तीर्थ-स्नान से मिलता है। कबीर साहिब की वाणी में आता है :

धर्म-कर्म

२२७

जल के मजनि जे गति होवै नित नित मेंडुक नावहि।

जैसे मेंडुक तैसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवहि। (कबीर, ४८४)

मेंडुक तीर्थ पर स्नान करके चले नहीं जाते, चौबीस घण्टे स्नान करते ही रहते हैं। यदि उनके इस अखण्ड पुण्य-कर्म का कोई मूल्य होता तो वे खुद ही नहीं उनके सम्पूर्ण कुल तर जाते।

किसी एक तीर्थ का तो कहना ही क्या, अगर कोई अडसठ के अडसठ प्रमुख तीर्थों में डुबकी लगा आये, ससार के हरएक कथित धर्म-स्थान पर जाये और कर्मकाण्डी विशुद्धता की हर विधि अपना ले तो भी वह मैला और ज्ञान के प्रकाश से रहित रहेगा।

अठसठि मजनु करि इसनाना ध्रमि आए धर सारी।

अनिक सोच करहि दिन राती बिनु सतिगुर अधिआरी। (म.५, ४९५)

नामदेव जी को उनके गुरु ने संसार के सभी तीर्थ अपने हृदय के अन्दर ही दिखा दिये तो आपने निश्चय किया कि मैं अब इनमें ही स्नान करूँगा, बाहर के तीर्थों में रह रहे जल-जन्तुओं को क्यों परेशान करूँ

तीरथ देखि न जल महि पैसज जीअ जत न सतावउगो।

अठसठि तीरथ गुरु दिखाए घट ही भीतरि न्हाउगो।

(नामदेव १७३)

वे तीर्थ नामदेव जी के ही अन्दर नहीं थे, हरएक के अन्दर हैं। आपके और मेरे अन्दर भी। बस, वह गुरु चाहिए जो आपको दिखा दे :

सबदि मरै सोई जनु पूरा। सतिगुरु आखि सुणाए सूर।

काइआ अंदरि अमृतसरु साचा मनु पीदै भाइ सुभाई हे।

(म.३, १०४६)

जब सच्चे अमृत का सरोवर हमारे अन्दर है तो फिर कहीं बाहर क्यों जायें ?

दान :

दान के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि सच्चा अभ्यासी ईमानदारीपूर्ण मेहनत से अपना गुजारा करता है और अपनी कमाई में से, जितना हो सके, उपकार के लिये भी खर्च करता है। दान ग्रामाणिक शुभ कर्मों में से एक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसके द्वारा दया की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, सन्तोष की प्राप्ति होती है, माया का मोह कम होता है। शायद इस बात को दोहराना गलत नहीं होगा कि जो कुछ हाथ से दिया जाये वह सही अर्थों में

अपना होना चाहिए और वह भी निजी उद्यम से की गई नेक कमाई

नानक अगै सो मिलै जि खटे घाले देई।

(म १, ४३५)

अगर कोई चोरी, डाका, गबन या धोखे द्वारा प्राप्त किया हीरा, रत्न या आभूषण बिकता हुआ कई हाथों से निकल जाये तो भी सुराग मिलते ही पुलिस उसे तुरन्त पकड़ लेती है और अदालत के हुक्म से उस रत्न को उसके असली मालिक को लौटा देती है। दुर्भाग्य से कब्जा बदल जाता है, स्वामित्व नहीं बदलता। प्रभु के घर का न्याय और भी सच्चा और पवित्र है। यह कैसे हो सकता है कि कोई पाप द्वारा धन कमाये और फिर उसका थोड़ा बहुत भाग धर्म स्थानों में चढ़ाकर परमेश्वर को खुश कर ले। इस प्रकार अन्तर्यामी प्रभु को अपन कुकर्मों में साझी बनाने के इच्छुक उसे नहीं स्वयं अपने आपको धोखा देते हैं।

✓ दान देने समय पात्र कुपात्र भी देखना जरूरी है। अगर किसी निखटू का फकीरों जैसा रूप देखकर या उसका गिड़गिड़ाना भात्र सुनकर उसकी माँग पूरी कर दी जाये तो बहुत सम्भव है कि वह हाथ आये पैसों से शराब या कोई अन्य प्रकार के नशे की लत पूरी करने चला जाये या उसे मौम, मछली जैसी निकृष्ट वस्तु खाने पर खर्च कर दे और इसके परिणामस्वरूप दान देनेवाला पुण्य के स्थान पर पाप का अधिकारी बन जाये।

किसी नगे, भूखे, बीमार या अपंग की कोई सहायता करके फूल नहीं जाना चाहिए, 'मैं बड़ा धर्मात्मा बन गया हूँ।' गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर अनेक गायें, बछियां घोड़े, हाथी, जमीनें और यहाँ तक कि सोने के किले तक दान कर दिये जायें पर मन में उस दान का अहकार हो जाये तो क्या लाभ हुआ

✓ कवन के कोट दनु करी बहु हैवर गैवर दानु।

भूमि दानु गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु।

(म १, ५२)

यह तो उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई हाथी अच्छी तरह स्नान करके शरीर पर मिट्टी और धूल फेंक ले

तीरथ बरत अरु दान करि मन पै धरै गुमानु।

नानक निहफल जात तिहि जिउ कुवर इसनानु।

(म १, १४२८)

धार्मिक-उत्सवों के समय कोई चतुर व्यक्ति मुर्गा पकड़े बैठा मिलता है। एक दयावान यात्री उसे पच्चीस पैसे देता है और मुर्गे वाला उस मौत की प्रतीक्षा कर रहे जानवर की टाँगों से रस्सी खोल देता है। मुर्गा उड़ जाता है और इस प्रकार वह यात्री अपनी तरफ से एक निर्दोष जीव की जान बचाने का पुण्य कमा

नेना है। पर वह भला आदमी अभी कुछ ही कदम आगे जाता है कि मुर्गा फिर काबू कर लिया जाता है और फिर कोई पहले जैसा ही उदार-हृदय उसकी जीवन-रक्षा के लिये पहुँच जाता है। उन नेक पुरुषों को भली-भाँति मालूम होता है कि मुर्गा कई रुपयों की कीमत का है और उसका मालिक केवल पच्चीस पैसे के बदले उसे हाथ से नहीं गँवायेगा, लेकिन फिर भी वे बहुत हानि उठाये बिना अपने आपको जीव रक्षक होने का चकमा देना पसन्द करते हैं।

इसी प्रकार माय दान की जाती है। पुरोहित जी ने कोई आवारा घूम रही बछिया पकड़ ली, उसके गले में अगोछा डाल दिया और सदा रुपया प्राप्त करके यज्ञमान से चुन्ली छुड़ा ली। अपनी दक्षिणा जेब में डालकर पुरोहित बछिया के गले से अगोछा उतार लेता है, और गौ-दान का नाटक समाप्त हो जाता है। ऐसी दानशीलता के लिये कौन किसी को वैनरणी से पार करेगा। जैसा दिखावटी गोदान लोग करते हैं वैसी ही नाव अगले लोक की नदी के किनारे उनकी प्रतीक्षा करती मिलेगी।

अगर किसी ने सौ पचास भले आदमी इकट्ठे करके उनको खीर-पूरी खिलाई हो और मनोरथ हो अपनी दानवीरता का प्रभाव डालकर आनेवाले चुनाव में वोट हथियाना, तो इस कर्म का फल तो यहाँ ही मिल जायेगा, आगे साथ क्या जायेगा। यही बात अन्य स्वार्थपूर्ण कर्मों की है।

मन के कहे लगकर या देखा-देखी किये गये छोटे-बड़े धर्म कर्मों का फल यमराज के दून मार्ग में ही ले लेते हैं, जैसे किसी मुमाफिर की रेजगारी ठण्डे पानी का गिलास या चाय के प्याले पर ही खर्च हो जाये। गुरु अर्जुन साहिब के वचन हैं :

करम धरम पाखड जो दीसहि तिन जमु जागाती लूटै।

(म ५ ७४७)

जब जीव अपना स्थूल शरीर त्यागता है तो उसे सूक्ष्म या लिग शरीर मिल जाता है। यह शरीर सत्रह तत्वों का बना होता है—पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच तन्मात्रा, मन और बुद्धि। यद्यपि इन्द्रियों का रूप बदल जाता है, उनकी वृत्तियों में अन्तर नहीं आता। इसीलिये इस शरीर को भूख, प्यास आदि पहले की तरह ही सताती रहती है। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये यमदूतों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और वे अपने अहसानों के लिये कीमत वसूल करने से नहीं चूकते। इस प्रकार कर्मकाण्डी कर्मों के फल लेखे वाले स्थान पर पहुँचने से पहले ही बिखर जाते हैं :

हरि बिनु अवर किया बिरहे ।

जप तप सजम करम कमाणे इहि औरै भूये ।

इस प्रकार के कर्म करना कौड़ियों इकट्ठी करने के समान है

✓ बरत नेम सजम महि रहता तिन का आहु न पाइआ । (म. ५, २१६)

‘आठ’ आधे पैसे को कहते हैं । जिस वस्तु का मूल्य आधा पैसा भी नहीं उसकी प्राप्ति के लिये कोई क्यों मेहनत करे । फिर मण्डी-मण्डी का भी फरक होता है । यहाँ उनको कोई कितना ही मूल्यवान समझता हो, प्रभु के बाजार में उनका मोल छोटे सिक्कों से अधिक नहीं ।

कोई व्यक्ति छ शास्त्रों का ज्ञान हो, पूर्ण विधि से प्राणायाम करना हो, ध्यान लगाना हो, तीर्थ यात्रा करना हो, अपने हाथों से भोजन तैयार करके खाना हो, शारीरिक शुद्धि का इतना ध्यान रखना हो कि कोई और उसको छू न पाये, घर-बार त्यागकर जंगल में बसना हो, तब भी अगर उसने नाम से प्रीति नहीं की तो उसका ऊपर कहे अनुसार सब किया-कराया व्यर्थ होगा । उससे प्रभु को दिल में बसा लेनेवाला चाण्डाल कहीं अच्छा है :

डडा खटु सासत्र होइ डिआता । पूरकु कुंभक रेचक करमाता ।

डिआन धिआन तीरथ इसनानी । सोमपाक अपरम उदिआनी ।

राम नाम सगि मनि नही हेता । जो कछु कीनो सोऊ अनेता ।

उआ ते ऊतमु गनउ घडाला । नानक जिह मनि बसहि गुपाला ।

(म. ५, २५३)
कबीर साहिब ने एक मालिन को किसी भूर्ति की पूजा के लिये पत्ते तोड़ने देखा तो उसके भोलैपन को देखकर तरस आया और उसको अच्छी मति देते हुए कहा कि जिस पत्थर के लिये तू पत्ते तोड़ रही है वह निर्जीव है, जबकि पत्ते सजीव हैं । हे भूली हुई मालिन ! यह सजीव भेंट जीवित इष्ट को अर्पण करनी चाहिए और ऐसे इष्ट सतगुरु ही हैं

पाती तोरै मालिनी पाती पाती जीउ ।

जिमु पाहन कउ पाती तोरै सो पाहन निरजीउ ।

भूनी मालनी है एउ । सतिगुरु जागता है देउ ।

(कबीर, ४७२)
बाहर से मुँह को ताला लगाकर रखने का भी कोई लाभ नहीं अगर अन्तर में सकल्य-विकल्य शोर मचाते रहें, शरीर की भूख निरन्तर व्याकुल करती रहे तथा तृष्णा की हुगहुगी किसी भी फल बजना बन्द न हो

बोलै नाही होइ बैठा मोनी ।

अंतरि कलष भवाईऐ जोनी ।

(म. ५, १३४८)

बेणी साहिब ने कहा है कि केवल चुपचाप ध्यान का नाटक करने से क्या प्राप्त होगा, ऐसा तो कुटिल बगुला बड़ी देर और सारी उमर करता रहता है

उग दिसटि बगा लिव लाग़ा ।

(बेणी, १३५१)

केवल कन्द-मूल को जीवन का आधार बनानेवाला एक साधक गुरु नानक साहिब से मिलता तो आपने कहा :

एकु सबदु दूजा होरु नासति कद मूलि मनु लावसिता । (म. १, १५५)

केवल साग-सब्जी खाकर ही पार उतरना सम्भव नहीं । शब्द के बिना और कोई चीज यह मनोरथ पूरा नहीं कर सकती ।

जपु तपु करि करि सजम पाकी हठि निग्रहि नही पाईऐ ।

नानक सहजि मिले जग जीवन सतिगुर बूझ बुझाईऐ । (म. १, ४३६)

परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग केवल नाम या शब्द का अभ्यास है, फिर भी कई लोग समझते हैं कि इसके लिये वस्त्र त्यागकर नंगे फिरना ही काफी है । उनको समझाने के लिये कबीर साहिब फरमाते हैं :

नगन फिरत जौ पाईऐ जोगु । बन का मिरगु मुकति सभु होगु ।

(कबीर, ३२४)

अगर नंगे फिरने से ही योगी बना जा सकता है तो जंगलों में फिरनेवाले लाखों मृग कब के मुक्त हो गये होते । सो केवल कपड़े उतार देने से या उनके स्थान पर खाल से तन ढकने से कुछ नहीं बनेगा । इसी प्रकार सिर मुँडा लेनेवालों के प्रति आपने कहा है कि अगर बालों की जड़ों तक सिर मुँडाने से उद्धार हो जाता तो ऊन की प्राप्ति के लिये बार-बार मुँडे जानेवाली भेड़ें मुक्ति से वंचित न रहतीं ।

मूड मुडाए जौ सिधि पाई । मुकती भेड न गईआ काई ।

(कबीर, ३२४)

इसी प्रकार ब्रह्मचर्य धारण कर लेना ही भक्तसागर से तर जाने का साधन नहीं बन सकता । नहीं तो हिजड़े, जो जन्म से ब्रह्मचारी होते हैं, निश्चय ही परम-पद के अधिकारी हो जाते :

बिंदु राखि जौ तरीऐ भाइ । खुसै किउ न परम गति पाई ।

(कबीर, ३२४)

सच तो यह है कि नाम की कमाई करने के सिवाय कभी किसी को गति प्राप्त नहीं हुई :

✓ कहु कबीर सुनहु नर भाई । राम नाम बिनु किनि गति पाई ।

(कबीर, ३२४)

पेट को घुमाकर आँतड़ियों की सफाई करना, सोई हुई कुण्डलिनी को जगाना और प्राणायाम जैसे अन्य योग के साधन मन-हठ के कर्म हैं । वे अभ्यासी को उबारते नहीं उसे हुबाने का कारण बनते हैं

निवली करम भुजंगम भाठी रेचक पूरक कुम् करै ।

बिनु सतिगुर किछु सोझी नाही भरमे भूला बूडि भरै ।

अंधा भरिआ भरि भरि धोवै अतर की मलु कदे न लहै ।

नाम बिना फोकट सभि करमा जित बाजीगरु भरमि भुलै ।

(म १, १२४३)

✓ 'नाम बिना फोकट सभि करमा ।' पाँच शब्दों से इस आधी तुक की रचना करके गुरु नानक साहिब ने गागर में सागर भर दिया है । इससे आगे कोई कुछ कहे तो क्या कहे ?

धर्म-कर्म

पंडित पडहि सादु न पावहि । दूजै भाइ माइआ मनु भरमावहि ।

(म ३, ११६)

अतरि रतनु मिलै मिलाइआ त्रिविधि मनसा त्रिविधि माइआ ।

पडि पडि पंडित मोनी थके चउथे पद की सार न पावणिआ ।

(म ३, ११७)

चतुर बेद मुखबचनी उचरी आनै महलु न पाईऐ ।

बूझै नाही एकु सुधाखरु ओहु सगली आख झखाईऐ ।

(म ५, २१६)

पडि पडि पंडित मोनी थके बेदां का अभिआसु ।

हरि नामु चिति न आवई नह निज घरि होवै वासु । (म ३, १२७७)

लख नेकीआ चगिआईआ लख पुना परवाणु ।

लख तण उपरि तीरथां सहज जोग बेबाणु ।

लख सूरतण सगराम रण महि छुटहि पराण ।

लख मुरती लख गिआन धिआन पडीअहि पाठ पुराण ।

जिनि करतै करणा कीआ लिखिआ आवण जाणु ।

नानक भती मिथिआ करमु सचा नीसाणु ।

(म १, ४६७)

जपु तपु संजमु साधीऐ तीरथि कीचै वासु ।

पुन दान चगिआईआ बिनु साचे किआ तासु ।

(म १, ५६)

अंतरि मैलु जे तीरथ नावै तिसु बैकुठ न जानां ।

लोक पतीणै कसू न होवै नाही रामु अयाना ।

पूजहु रामु एकु ही देवा । साचा नावणु गुर की सेवा ।

जल कै मजनि जे भति होवै नित नित मेंहुक नावहि ।

जैसे मेंहुक तैसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवहि ।

मनहु कठोरु भौ बानारसि नरकु न बाचिआ जाई ।

हरि का संतु भौ हाइवै त सगली सैन तराई ।

दिनसु न रैन बेदु नही सासत्र तहा बसै निरंकारा ।

कहि कबीर नर तिसहि धिआवहु बावरिआ ससार ।

(कबीर, ४८४)

गंगा जमुना गोदावरी सरसुती ते करहि उदमु धूरि साधू की ताई ।

किलविख मैलु भरे परे हमरै विचि हमरी मैलु साधू की धूरि गवाई ।

(म ४, १२६३)

जितने तीरथ देवी थापे सभि तितने लोचहि धूरि साधू की ताई ।

(म ४, १२६३)

करामात

पारखीआ वषु समाति लई
गुर सोझी होई।

-४३ ४२५

करामात

करामात उस घटना को कहा जाता है जो अनहोनी हो, कुदरत के नियमों के प्रतिकूल, पर करके दिखाई जाये। ऐसी घटना के लिये कोई आध्यात्मिक शक्ति जिम्मेदार होती है। इस प्रकार की शक्तियों का वर्णन सभी धर्मों की मुख्य पुस्तकों में मिलता है और उनका एक उदाहरण आठ सिद्धियाँ हैं 'असट सिधि नव निधि एह' (म ५, ११८४) - (१) अणिमा, दूसरे का रूप धारण कर लेना; (२) महिमा, अपना आकार कम या अधिक कर लेना, (३) गरिमा, अधिक भारी हो जाना; (४) लघिमा, हलके या सूक्ष्म हो जाना; (५) प्राप्ति, मन इच्छित वस्तु पा लेना; (६) प्राकाम्य, दूसरों के मन की बात को जान लेना; (७) ईशित्व, दूसरों के मन को अपनी मरजी के अनुसार बना लेना; (८) वशित्व, किसी को भी वश में कर लेना। कई स्थानों पर इस प्रकार की सिद्धियों की सख्या अठारह भी बताई गई है 'असट दसा सिधि कर तलै सभ क्रिपा तुमारी' (रविदास, ८५८)।

माना जाता है कि करामाती ताकतें अवतारों, नवियों, सन्तों-महात्माओं को परमेश्वर की दरगाह से मिलती हैं; और जप, तप, योग साधना आदि द्वारा उनका प्राप्त हो जाना भी माना जाता है। इनका सासारिक लाभ तो स्पष्ट है। परन्तु आत्मिक मार्ग के यात्री इनको केवल घोखा ही नहीं समझते, बल्कि हानिकारक भी मानते हैं। सन्तों महात्माओं ने ऋद्धियों सिद्धियों को घटिआ स्वाद कहा है - 'रिधि सिधि अवरा साद' (जपुजी)। यह वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य अपने मम्मीर रोग के इलाज के लिये वैद्य से मिलने चले पर अपने असली उद्देश्य को भूलकर मार्ग में किसी सँपेरे का तमाशा ही देखता रह जाये। इन शक्तियों के चमत्कार दिखाने में लगा हुआ व्यक्ति यव-घष्ट हो जाता है, परम-पद पर नहीं पहुँच पाता।

अगर अनाज पैदा करने की आशा से गेहूँ बोये जायें तो भूसा अपने आप मिल जाता है। परन्तु अगर कोई चारे के लोभ में कच्ची फसल पर ही दराँती चला दे तो उसका खलिहान खाली ही रह जायेगा। परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए ये करामाती शक्तियाँ अधिक मार्ग तय करने से पहले ही प्राप्त हो जाती हैं। पर प्रभु

के सच्चे प्रेमी उनका प्रयोग नहीं करते, उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते। गुरु अर्जुन साहिब तपते तपे पर बैठे, देगों में उबले, तो भी उन्होंने अपनी जान बचाने या कष्ट टालने के लिये न तो स्वयं आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और न अपने किसी हमदर्द को ऐसा करने की इजाजत दी। यही सहनशीलता गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी के समय देखने को मिली थी।

सन्त-सतगुरु दयावान दाता होते हैं, परमार्थ की दौलत बाँटने के लिये मनुष्य शरीर धारण करके आनेवाले। वे तो केवल देने ही के लिये आते हैं, किसी को प्रभावित करके कुछ कमाने के लिये नहीं। फिर वे करामाते दिखाकर लोगों को क्यों अपनी ओर आकर्षित करेंगे? मजमा वही लगाता है जिसे भोले-भाले श्राताओं की जेबें काटनी हों।

आध्यात्मिक श्रेणी के महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको ज्ञान होता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होनेवाला है। अपने सम्पर्क में आनेवाले लोगों के बारे में उनको पता होता है कि किसने कौन-कौन से कर्मों की गठरी अपने सिर पर उठा रखी है, किस इच्छा या सकल्प की प्रेरणा से वे किस खास क्षण कार्य कर रहे हैं। पर वे ऐसे भोले बने रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हों। ऐसा न करें तो भय और सकोच के कारण लोग उनके पास न आयें और उनके लिये परमेश्वर की ओर से सौंपे गये कर्तव्य निभाना असम्भव हो जाये। इसलिये उन्हें अपनी शक्तियाँ दिखाना तो क्या, उनको छिपाने की मजबूरी बनी रहती है। पर जिस प्रकार जुगनु के पंखों से अपने आप प्रकाश निकलता रहता है, अपने गुण का दिखावा करने की उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार इन बख्शिशा के स्रोत-सन्तों-से जीवों को स्वभाविक ही लाभ पहुँचता रहता है।

सबसे बड़ा करामाती तो कर्तापुरुष है। जब कभी कोई मदारी एक ही समय में छ गेंदें हवा में उछालता दिखाई देता है तो हम विस्मित हो जाते हैं। परमेश्वर ने करोड़ों ग्रह, उपग्रह आकाश में उछाल रखे हैं और वे बिना किसी को छेड़े या छुए, युगों तक अपनी निश्चित दिशाओं में घूमते रहते हैं। कोई पिकासो जैसा चित्रकार या माईकल ऐंजलो जैसा शिल्पी गिनी सुन्दर तस्वीरें बना देता है या मूर्तियाँ गढ़ देता है तो सारा समार बाह-बाह कर उठता है। करतार ने चौरासी लाख तरह के अनेक, अनन्त जीव रचे हैं, और उसकी अनौकिक कला कृतियों की शोभा के लिये शब्द ढूँढ़ना तनिक भी सम्भव नहीं। अपने सन्त-जनों में हरि स्वयं समाया होता है। वे उसी का रूप होते हैं। आग में डाला लोहा उसके साथ

जुड़ने पर उम जैसा ही लाल हो जाता है, उसी की तरह चमकता है, उसी की तरह तपता है। उन दोनों में कोई अन्तर नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर से एक हुए सन्त-सतगुरु, परमेश्वर की सब शक्तियों को धारण किये होते हैं। सो जो कुछ प्रभु कर सकता है, वह सन्त भी कर सकते हैं; पर करते नहीं क्योंकि उन्हें तो जगत को परमेश्वर की रजा में राजी रहने का पाठ पढ़ाना है, उसका उल्लघन करना नहीं।

प्रभु के जन, उसके सन्त, उसी की तरह सर्व-शक्तिमान होते हैं, पर वे उसके जीवन-प्राण भी तो होते हैं, उसके आत्मज भी होते हैं। इसलिये कुछ भी कर सकने में समर्थ होने के बावजूद वे उसकी की हुई को बदलना पसन्द नहीं करते; क्योंकि वे उसके प्यारे ही बने रहना चाहते हैं, उसके शरीक नहीं।

इसके सिवाय प्रारब्ध का विधान बड़े सूक्ष्म सन्तुलन की माँग करता है, और उसमें की गई रती-भर की छेड़छाड़ उसके सम्पूर्ण ढाँचे को दूर तक बिगाड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति बीमार पड़ता है। अगर करामाती शक्ति के द्वारा उसकी बीमारी काट दी जाये तो उसके साथ अकेले उसके नहीं, और लोगों के अच्छे बुरे कर्म भी प्रभावित हो जायेंगे। जब कोई बीमार कष्ट भोगता है तो उसके सगे-सम्बन्धी भी साथ ही दुखी होते हैं, और इस तरह अपने पिछले किये बुरे कर्मों की सजा भोगते हैं। अगर बीमारी पर खर्च होता है तो उसका कई औरों को लाभ पहुँचता है, जैसे डाक्टर या हकीम को, दवा बेचनेवाले को, इलाज के सम्बन्ध में काम में लाये गये लौंगा, रिकशा, टैक्सी जैसी सवारी के चालक को, रोगी की देख-भाल पर लगे व्यक्ति को, इत्यादि। इस प्रकार अगर करामाती शक्ति का प्रयोग करके बीमारी हटा दी जाये तो कई अन्य कसूरवारों का दण्ड अकारण ही माफ हो जाये और कई निर्दोष हानि के शिकार हो जायें।

यदि पुत्र अपने पिता से मिली पूँजी को अच्छी तरह सँभाल लेता है, उसका सही उपयोग करता है तो पिता प्रमन्न होकर उसे और अधिक प्रदान करता है। जो पुत्र खा-पी कर उसे उड़ा देता है उसकी ओर से पिता अपनी मुट्ठी बन्द कर लेता है। इसलिये सच्चे प्रेमी कुल मालिक की बख्शिशाओं को अपने अन्तर में छिपाकर रखते हैं, उनकी भाष तक नहीं निकलने देते 'पारखीआ बधु समालि लई गुर सोझी होई' (म.३, ४२५)।

असल में, जन्म-जन्मान्तरों से सोये जीवों को जगा देना, उनके हृदय में परमेश्वर की प्रीति का बीज बो देना ही सन्तों के करने लायक करामात होती है।

वे किसी घटिया किम्ब के तमाशे दिखाकर अनजान लोगों की शाबासी नहीं लूटते; क्योंकि सिद्धियों की प्रदर्शनी करने से लोग पीछे लग जाते हैं, वाह-वाह होती है, उससे हौमैं की वृद्धि होती है। श्रद्धालु लोग सासारिक पदार्थों की भेंट ले लेकर आते हैं जिससे लालच की आग भड़क उठती है। इस प्रकार सारी की हुई कमाई में राख पड़ जाती है और नरक पहुँचने का मार्ग साफ़ हो जाता है। इसलिये इन शक्तियों और इनके प्रयोग से दूर रहने को कहा गया है :

बिनु नावै पैन्गु खानु सभु बादि है धिगु सिधी धिगु करमाति ।
सा सिधि सा करमाति है अचितु करे जिसु दाति ।
नानक गुरुमुखि हरि नामु मनि वसै एहा सिधि एहा करमाति ।

(म. २, ६५०)

भाव है कि कामना करने योग्य केवल एक ही करामत है—नाम—जो परमेश्वर अपनी दया से गुरु के द्वारा जीव के मन में बसा देता है।

तृष्णा

बिना संतोख नहीं कोऊ राजै ।

—म. ५, २७९

तृष्णा

इस माया द्वारा मोहित संसार में एक आम धारणा प्रचलित है कि जो मौज उड़ाई जा सकती है आज उड़ा लो क्योंकि यहाँ आने का अवसर फिर नहीं मिलेगा । असल में इस प्रकार की बात सोचने वाले लोग अपने आपको धोखा दे रहे हैं । संसार में दुबारा आने का दाव ही नहीं लगता बल्कि उनका आना-जाना किसी हाल में समाप्त नहीं होता । यह तो नदी में बहे जा रहे रीछ को कम्बल समझकर पकड़नेवाली कहानी है । मनुष्य तो कम्बल (रीछ) से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, कम्बल ही उसे नहीं छोड़ता ।

योनियों का चक्कर बड़ा लम्बा है । एक बार इससे बच निकलने का अवसर बीत जाये, तो फिर करोड़ों वर्षों का पछतावा ही पस्ते रह जाता है । इसके विपरीत ऐश करना जिसका मतलब है अलग-अलग विषयों का रस प्राप्त करना, कोई अनोखी वस्तु नहीं । इन्सान के समान ही इन्द्रियाँ सभी जीव-जन्तुओं को मिलती हैं और उनकी वासनाएँ पूरी करने के साधनों की ओर से भी कुदरत ने सकोच नहीं किया है । बहुत से लोगों को अच्छा खाना खाने का शौक होता है । पर कोई इस मनुष्य शरीर में कितना खा सकता है ? बैरकूड मछली जितना तो नहीं । वैस्टइंडीज के समुद्र की यह मछली एक दिन में अपने बोझ से भी कई गुना अधिक शिकार हड़प कर लेती है । हाथी जैसा विशाल शरीर का जानवर सुबह से शाम तक मनो खाने पदार्थ का गोबर बना देता है । किसी दूसरे को स्त्रियाँ (पुरुषों) में अत्यन्त दिलचस्पी होती है, पर पानी के ही एक जीव—सील—और मैदान में विचरने वाले काले हिरन के अधीन भी मादाओं के बड़े झुण्ड होते हैं । औरों की हुकूमत या दबदबे की ओर देखें तो शेर भी पूरे जंगल का बादशाह होता है और बाज सारे आकाश का । एक साधारण भैंवरा मनुष्य से कहीं अधिक सुगन्धि का स्वाद प्राप्त कर लेता है । असल में संसार के भोग हमारे जीवन को सुखमय और आनन्ददायक बनाने के लिये भेंट किये गये उपहार नहीं बल्कि अपने जाल में फँसाने के लिये माया द्वारा बिखेरा चुगा या दाने हैं ।

काम क्रोध यदि बिआपिआ फिरि फिरि जोनी पाइ।

भाइआ जालु पसारिआ भीतरि चोग बणाइ।

विसना पंखी फासिआ निकमु न पाए माइ। (म ५, ५३)

भाँस का टुकड़ा कुडी के छोर पर न लगा हो तो मछली कुडी को अपने गले में क्यों फँसायेगी ? शरीर के सभी रस भीठे विष हैं, जिन्हें हम खुशी-खुशी खाने हैं और तिल-तिल करके मरते हैं।

सच पूछा जाये तो बैरकूड या हाथी, मीन या हिरन, किसी का वर्णन भी विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं। मन और इन्द्रियों से कौन सा जीव बचा है ? वे किसी को भी भरमाने में कमी नहीं करती। जितना स्वाद करोड़ों के मालिक को अपने साने के थानों में परोसे गये भोजन से मिलता है, मोरी के कीड़े को अपनी गन्दगी से उसमें कम प्राप्त नहीं होता। गिद्ध को गले सहे मुर्दे खाने हुए कभी कै नहीं आती, बदबू नहीं आती। कीचड़ में मम्ती के साथ लोटता हुआ सूअर मखमल का आनन्द लेनेवाले रईस से अधिक आराम प्राप्त करता है।

क्षणभंगुर कपटी रसों की किसी भी योनि में कमी नहीं, अगर नहीं मिलना है तो हरि प्रभु में जाकर समाने का अवसर ही नहीं मिलता। उस अवसर को एक बार गँवा देने पर फिर सदियों और युगों तक इन्तिज़ार करना पड़ता है।

माधारण मनुष्य को जकड़ने वाली इच्छाओं और कामनाओं की एक खास विशेषता यह है कि वे कभी तृप्त नहीं होतीं। इन्द्रियों के रसों से मन कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि उनका आनन्द प्राप्त करने की इच्छा आग में डाले ईंधन की तरह और भड़कती रहती है। इस बारे में भाई गुरदास जी लिखते हैं

अखीं वेख न रज्जीआं बहु रग समासे।

उस्तुति निदा कन सुन रोवण ते हासे।

मार्दी जीभ न रज्जीआ कर भोग बिनासे।

नक न रज्जा बास लै दुरगंध सुवासे।

इन रसों का ऐसा पागल नशा चढ़ता है कि लोंग समार से विरक्क होने की बजाय, यहाँ अधिक से अधिक पैर जमाना चाहते हैं :

रज्ज न कोई जीविआ कूडे भरवासे।

(भाई गुरदास, बार २७, भाटी १)

इन सुखों और स्वादों का आकर्षण इतना प्रबल है कि मनुष्य इनकी प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और इस प्राप्ति के लिये इतना अधिक

प्रयत्न करता है कि ये प्रयत्न अपने आपमें एक मुसीबत बन जाते हैं :

सुख कै हेत बहुनु दुखु पावत मेव करत जन जन की।

दुआरहि दुआरि सुआन जिउ डोलत नह सुध राम भजन की।

(म ५, ४१५)

जब तक सुख का मनचाहा साधन मनुष्य की पकड़ में नहीं आता, वह कोशिश करता ही रहता है और प्रतीक्षा की बेचैनी उसे बहुत परेशान करती है। वह साधन मिल जाये तो उसके छिन जाने का भय मन में बना रहता है। किसी भी सफलता के प्राप्त हो जाने के बाद पता चलता है कि वह कोई इतनी खास चीज तो नहीं थी जितनी दूर से दिखाई देती थी, और उसकी ओर से मन के मुड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसके सिवाय जो आता है, उसे जाना भी पड़ता है, और जो खालीपन वह पीछे छोड़ जाता है उसका दुःख असहनीय बनकर उसे पीड़ित करता रहता है।

इच्छा एक-आघ हो तो मनुष्य उसको सिर की बाजी लगाकर पूरी कर ले और उसकी ओर से निश्चिन्त हो जाये। पर नहीं, उनकी सख्या तो कभी भी वश में नहीं रहती, और वे लगती भी हैं, एक-दूसरी से अधिक आवश्यक। हर कामना एक नये सिर दर्द के रूप में जन्म लेती है और वह डेरों का डेर, सावन के कुकुरमुत्तों की भाँति, पैदा होती रहती है। शान्ति उसी को प्राप्त होती है जो न कोई आशा रखता है, न कोई कामना करता है। मृग जल के पीछे लगकर तो तड़पना ही तड़पना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं

जे लख इसतरीआ भोग करहि नवखंड राजु कमाहि।

बिनु सतगुर सुखु न पावई फिरि फिरि जोनी पाहि। (म ३, २६)

इसी प्रकार गुरु अर्जुन साहिब के वचन हैं :

अनिक भोग बिखिआ के करै। नह त्रिपतावै खपि खपि मरै।

(म ५, २७९)

एक अन्य स्थान पर आप लिखते हैं :

वडे वडे राजन अरु भूमन ताकी तिसन न बूझी।

लपटि रहे भाइआ रंग माते लोचन कछु न सूझी। (म ५, ६७३)

मुक्ति भाल कनिक लाल हीरा मन रजन की भाइआ।

हा हा करत बिहानी अवधहि ता महि सतोखु न पाइआ। (म ५ ७००)

इसका कारण जैसे कुसुमे का कच्चा रंग कुछ ही क्षणों में फीका पड़ जाता

है, माया से मिलने वाले रस भी स्थायी नहीं होते, न ही बड़े अस्थायी होते हैं। खाने-पीने के पदार्थों को जिह्वा की तीन उगल लम्बाई पार करते कितनी देर लगती है? यही हाल दूसरे स्वादों का है। इसीलिये कहा गया है

बिखिआ महि किन ही तृपति न पाई।

जिउ पावकु ईधनि नही घापै बिनु हरि कहा अघाई। (म. ५, ६७२)

भोगों को कौन भोग सकता है? वे तो स्वयं भोगने वाले को भोग लेते हैं। शान्ति मिलती है उनको तिलाजलि देकर सन्तोष के सम्पर्क में आने पर

बिना सतोख नही कोऊ राजै।

सुपन मनोरथ बिधे सभ काजै। (म. ५, २७९)

जैसे किसी गन्दे छप्पर में हर समय बुलबुले बनते या उठते रहते हैं, मन के अपने सकल्प भी कभी एक-से या स्थिर नहीं रहते। जैसी भी आशा या मनसा की प्रेरणा किसी क्षण उसको उत्तेजित करती है, वह उसी के अनुसार कार्य करता है, और कार्य किसी न किसी तरह के फल अवश्य पैदा करते हैं। सो आशा-तृष्णा के बीजों से पैदा हुई अनेक फसलें मनुष्य अपने इस एक शरीर में इकट्ठी कर लेता है और उनको भोगने के लिये स्वाभाविक ही दूसरे जन्मों की ठोस बुनियाद बन जाती है। इसी आधार पर सृष्टि के आवागमन का चक्र घूमता रहता है। जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता कि किस वस्तु के हम अधिकारी हैं, क्या हमें मिलना चाहिये, और उससे वह हमें कभी वंचित नहीं करता। सो सुख इसी में है कि हम हठी मन के द्वारा उठाई गई व्यर्थ कामनाओं से पल्ला बचाकर परमपिता परमात्मा की रज़ा या मौज में राजी रहें।

तृष्णा

आसा करता जगु मुआ आसा मरै न जाइ।

नानक आसा पूरीआ सचे सिउ चितु लाइ। (म. ३, ५१७)

जे आसा अदेसा तजि रहै गुरमुखि भिखिआ नाउ।

तिस के चरन पखालीअहि नानक कह बलिहारै जाउ।

त्रिसना बिरले ही की बुझी हे।

कोटि औरै लाख कोरै मनु न होरे। परै परै ही कउ लुझी हे।

सुंदर नारी अनिक परकारी परगृह बिकारी।

बुरा नही भला नही सुझी हे।

अनिक बधन माइआ भरमतु भरमाइआ गुण निधि नही गाइआ।

मन बिखै ही महि लुझी हे।

(म. ५, २१३)

दिनु दिनु करत भोजन बहु बिंजन ता की मिटै न भूखा।

उदमु करै सुआन की निआई चारे कुंटा घोखा।

(म. ५, ६७२)

जिउ कूकळ हरकाइआ घावै दहदिस जाइ।

लोभी जंतु न जाणई भखु अमखु सभ खाइ।

काम क्रोध मदि बिआपिआ फिरि फिरि जोनी पाइ।

(म. ५, ५०)

मिठा करि कै खाइआ कउडा उपजिआ सादु।

(म. ५, ५०)

एकै जालि फहाए पंखी। रसि रसि भोग करहि बहुरंगी।

(म. ५, १६०)

कामवंत कामी बहु नारी परग्रिह जोह न घूकै।

दिन प्रति करै करै पछुतापै सोग लोभ महि सूकै। (म. ५, ६७२)

माइआ भोहि सभो जगु सोइआ इहु भरमु कहहु किउ जाई।

(म. ५, २०५)

त्रिसना अगनि सबदि बुझाए।

(म. ५, २२२)

आहार-व्यवहार

सुचि होवे ता सचु पाईरे ।

पृ १, ४७२

आहार-व्यवहार

धरती पर खेती करके उससे पूरा फायदा उठाना ही तो उसमें से कुछ निकालना आवश्यक होता है और उसमें कुछ डालना भी । यही बात मनुष्य-जीवन में है । नाम रूपी बीज के फल पाने के लिये अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विनाश के लिये मन की गोडाई की जाती है तो उसमें शील समा, सन्तोष, विवेक और दैर्य की खाद भी डाली जाती है । सब बोलने, निन्दा न करने, दया करने, किसी के मन को ठेस न पहुँचाने, घृणा, ईर्ष्या से मुक्त रहकर सबका भला सोचने का व्यवहार अभ्यासी के लिये वैसा ही है जैसा किसी रोगी के उपचार के लिये दवाई खाने के साथ-साथ पथ्य-कुपथ्य की ओर से सचेत रहना । इस सम्बन्ध में आहार और व्यवहार का थोड़ा विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है ।

पवित्र कार्य :

हमारे देश में बहुत-से साधु, फकीर देखने को मिलते हैं । उनके सैकड़ों-हजारों फिरके हैं और उन फिरकों की कितनी ही शाखाएँ । अपनी अलग पहचान के लिये वे विशेष प्रकार के नाम रखते हैं, अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, रहन-सहन, पूजा, साधना आदि के अलग अलग ढंग अपनाते हैं । तो भी एक बात लक्ष्य उन सबमें समान है । वे समझते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा और भक्ति करते हैं, इसलिये हमारी सेवा करना, भक्ति करना सभी गृहस्थों का कर्तव्य है । गृहस्थियों को भी यह जिम्मेदारी निभाने में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होता । वे इन साधुओं, फकीरों को पूरी श्रद्धा से हलवा, खीर, पूरी, फल आदि अच्छे भोजन खिलाते हैं ; लोई, गुदड़ी, चादर आदि भेंट करते हैं, उनके मशा-पानी, सवारी आदि जैसी अनेक आवश्यकताएँ पूरी करते हैं । साधु या फकीर और उनके सेवक, दोनों ही सोचते हैं कि हम अपने व्यवहार से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं । यह सोचना कितना सही है, राम जाने ; पर इसको सही स्वीकार करना इतना आसान नहीं ।

गुरु नानक साहिब आसा की वार में कहते हैं :

सेव कीती सतोखीई जिन्ही सखी सचु धिआइआ।

ओन्ही मद पैरु न रखिओ करि सुकृत्तु घरमु कमाइआ।

(म. १, ४६६)

सत्पुरुष की सच्ची आराधना करनेवाले जिज्ञामु केवल बुराई से बचकर ही नहीं चलते, बल्कि पवित्र कार्य करके धर्म कमाते हैं। दूसरों की कमाई का या बुराई की कमाई से बना भोजन खाकर या कपड़े पहनकर न तो शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, न उत्तम आचार बनता है, न ही नेक भाव पैदा हो सकते हैं। परमार्थ के पथिक के लिये पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी आजीविका खुद कमाये, वह भी छल, धोखे, फरेब से नहीं बल्कि नेकी और हक-हलाल से। इतना ही काफी नहीं, वह जो कमाये उस सबका खुद ही प्रयोग न करे, उसे जरूरतमंदों के साथ बाँटकर खायें या इस्तेमाल करें

घालि खाइ किछु हथहु देइ। नानक राहु पछाणहि सेइ।

(म. १, १२४५)

अपने माता-पिता, पति-पत्नी, बाल-बच्चों के प्रति हमारी कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, पर उनको निभाने के लिये चोरी, ठगी, रिश्वत, बेईमानी जैसे साधन अपनाना उचित नहीं। जो लोग हम पर आश्रित हैं, हम पर निर्भर हैं, उनकी देख भाल अवश्य करें, उनके प्रति सच्चे हृदय और लगन के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, पर यह अवश्य याद रखें कि कोई पाप चाहे किसी के भी लिये, किसी भी कारण से किया गया हो, उसका दण्ड हमें स्वयं भोगना पड़ता है।

बहु परपच करि पर धनु लिआवै। सुन दारा पहि आनि लुटावै।

मन मेरे भूले कपटु न कीजै। अति निबेरा तेरे जीअ पहि लीजै।

(कबीर, ६५६)

जिस समय कर्मों का हिसाब-किताब होता है उस समय कोई सगा-सम्बन्धी पास खड़ा नहीं होता, न ही हेराफेरी से जोड़ा गया धन आगे पहुँचकर सहायक होता है

सगि न कोई मईआ बेबा। मालु जोबनु धनु छोडि वजेसा।

करण करीम न जातो करता तिल पीड़े बिउ घाणीआ।

(म. ५, १०२०)

हिन्दुओं के लिये गाय का और मुसलमानों के लिये सूअर का माँस खाना

अति धिनौने अपराधों में से एक माना जाता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी पराया हक हड़पने को उसके बराबर रखकर धिक्कारते हैं। इस गन्दगी को खानेवाले को कोई गुरु या पीर शरण नहीं देता :

हकु पराइआ नानका उसु सूअर उसु गाइ।

गुरु पीरु हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ।

(म. १, १४११)

परमान्मा की चक्कियाँ बहुत बारीक पीसती हैं और दाने-दाने का हिसाब भी रखती हैं, चाहे वे घूमती घीरे हों। गुरु नानक साहिब के अनुसार कोई बना-फिरता हो गुरु या पीर और पेट भरता हो माँगकर, तो उसके आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए, वह किसी भी प्रकार के आदर का अधिकारी नहीं

गुरु पीरु सदाए मंगण जाइ। ता कै भूलि न लगीऐ पाइ।

(म. १, १२४५)

सन्तों-महात्माओं के मत की स्पष्ट शिक्षा है कि नेक कमाई करो और अपनी कमाई को खुद ही न भोगो बल्कि जरूरतमंदों के साथ बाँटो, धर्म-कार्यों में भी उसका कुछ अंश लगाओ। इस मार्ग में जिज्ञामुओं और अभ्यासियों की तो बात ही क्या है, पीरों फकीरों तक के लिये पराई कमाई पर जीना वर्जित है।

उच्चकोटि के सन्त सत्गुरु दूसरों को शिक्षा देकर ही सन्तुष्ट नहीं होते, वे अपने दिखाये हुए आदर्शों पर खुद अमल करके ज्योति स्तम्भ बनकर दिखाते हैं। गुरु नानक साहिब वृद्धावस्था में पहुँचने तक अपने हाथों से खेती करते रहे। इतिहास गवाह है कि जब भाई लहना जी आपको खोजते हुए आपके खेत में पहुँचे, उस समय आप अपने धान की फसल में से घास बीन रहे थे। कबीर साहिब ने ताना बुनकर अपनी कमाई रुखी-सूखी को अमृत समझकर खाया। रविदास जी ने अपनी जीविका के लिये सारी उमर जूतियाँ बनाईं। नामदेव जी ने छीपे का काम करके उदर पूर्ति की। इस प्रकार के उदाहरण कोई जितने चाहे इकट्ठे कर ले। सेठ-साहूकार ही नहीं, राजा-महाराजा तक इन महापुरुषों के चरणों पर जागीरे, धन-दौलत न्यूँछावर करना चाहते थे पर उन्होंने उस ओर देखा तक नहीं।

जो लोग खुद काम नहीं करते, और दूसरों की पकी पकाई खाकर डकार भरते हैं, उनको समय आने पर एक-एक पराये घास का हिसाब देना पड़ता है। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार का आसान रास्ता अपनाने वालों को ही ध्यान में रखकर कहा है :

जोगी होवा जगि भवा घरि घरि भीखिआ लेउ ।

दरगह लेखा मगीऐ किनु किनु उतरु देउ । (म. ३, १०८९)

कि अगर मैं योगियों की भाँति स्थान-स्थान पर व्यर्थ भटकता रहूँ और गृहस्थियों के दान पर निर्वाह कर्हूँ तो मेरे दरगाह पहुँचने पर वे सभी भिक्षा देनेवाले दानी लेनदार बन कर क्यों न खड़े होंगे ? किस किस का कर्ज चुकाऊँगा मैं उस समय ?

उचित आहार :

हमारे पूर्वजों का ध्यान शरीर से कहीं अधिक आत्मा की ओर रहा है। इसलिये उन्होंने खाने-पीने के पदार्थों का विभाजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई आदि की दृष्टि से नहीं किया, उन्होंने आचार-विचार पर पडने वाले प्रभाव को मुख्य रखकर किया है। उन्होंने फल, सब्जी, दूध, दही, चावल जैसी चीजों को सात्विक या सतोऽगुणी भोजन का नाम दिया है, क्योंकि उनके सेवन से मन शान्त और प्रसन्न रहता है और नेक तथा शुभ काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसके विपरीत माँस, मछली, शराब जैसी चीजें तन और मन में गलत प्रकार की उत्तेजना पैदा करती हैं, कोपी और अहंकारी बनाती हैं तथा हिंसा, अत्याचार, अन्याय के रास्ते पर डालने का प्रभाव रखती हैं; इसलिये तामसिक भोजन मानी जाती हैं।

जैसे हिरन और खरगोश का आहार करनेवाले शेर चीते खूनी और निर्दय होते हैं, बीज और वनस्पति खाकर निर्वाह करनेवाली गाय, भैंस आदि का व्यवहार शान्तिपूर्ण होना स्वाभाविक है।

यदि बीमारी का ख्याल रखकर किसी घातु की भस्म की प्रकृति शीतल रखनी हो तो वैद्य उसे आग देने से पहले भाग के रस की भावना देते हैं और यदि उसकी तासीर गर्म रखनी हो तो कवार-गन्दल के गूदे की भावना देते हैं। अगर निर्जीव पदार्थों का यह हाल है तो मनुष्य जैसा संवेदनशील जीव अपने खाने-पीने के प्रभाव से कैसे बचा रहेगा ?

जब धर्म दया से ही उत्पन्न होता है, तो हिंसा द्वारा प्राप्त भोजन अधर्म की ओर ही प्रवृत्त कर सकता है। जो लोग बकरियों, मुर्गों जैसे अबोध जानवरों की बलि चढ़ाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कुबुद्धि और आश्चर्य को प्रकट करते हुए कबीर साहिब फरमाते हैं।

जीअ बघहु सु घरमु करि थापहु अधरमु कहहु कत भाई ।

आपस कउ मुनिवर करि थापहु का कउ कहहु कसाई ।

(कबीर, ११०३)

अर्थात् तुम्हारे लिये जीवों के गले काटना पुण्य-कर्म है तो फिर पाप क्या हुआ ? अगर इस प्रकार के अनर्थ करके तुम महान कहलाने के अधिकारी बन जाते हो तो कसाई किन लोगों को कहा जायेगा ! इसी प्रकार रमजान के महीने में भूखे रहकर परहेजगार माने जाने की इच्छा रखनेवालों के सम्बन्ध में आप टिप्पणी करते हैं।

रोजा धरै मनावै अलहु सुआदति जीअ सघारै । (कबीर, ४८३)

एक ओर तो तुम परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये दिन भर भूखे रहते हो और दूसरी ओर केवल जिह्वा के स्वाद के लिये उसी प्रभु के जीवों की हत्या करने से ज़रा भी नहीं कतराते।

उसी महापुरुष ने एक अन्य स्थान पर कहा है :

बेद कतेब कहहु मत छूटे झूठा जो न बिचरै ।

जउ सभ महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ मुरगी भारै ।

(कबीर, १३५०)

हिन्दू धर्म-शास्त्र और अन्य धर्मों की कुरान आदि धार्मिक पुस्तकें तो ठीक ही कहती हैं कि परमेश्वर या सब हर प्राणी के अन्दर बसता है। भूल में वे पड़े हुए हैं जो उन ग्रन्थ-शास्त्रों के इस कथन को आँखों से ओझल कर देते हैं। नहीं तो यह जानते हुए कि वह रचयिता हर प्राणी में मौजूद है, कोई भी अपने पेट भरने के लिये किसी मुर्गी या बकरी जैसे निरीह जीव की कैसे हत्या कर सकता है ?

खाक नूर करद आलम दुनीआइ ।

असमान जिमी दरखत आब पैदाइसि खुदाइ ।

बदे चसम दीदं फनाइ ।

दुनीआ मुरदार खुरदनी माफल हवाइ । (म. ५, ७२३)

सम्पूर्ण सृष्टि परमेश्वर ने मिट्टी में अपनी ज्योति मिलाकर पैदा की है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, वृक्ष आदि पर लोग यह भूलें हुए हैं कि जो कुछ आँखों से दिखाई देता है उसका विनाश हो जाना है और वे वासनाओं में लिप्त तथा प्रभु की ओर से विमुख होकर मुरदार (मरे हुए जीवों का माँस) खाने में लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि वे मनुष्य कहलाते हुए भी प्रेतों व पशुओं की हद तक गिर

गये हैं

गैबान हैवान हराम कुसतनी मुरदार बखोराइ । (म. ५, ७२३)

पाँचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जुनदेव जी के बचन हैं :

वेदु पड़ै मुखि मीठी बाणी । जीआं कुहत न सगै पराणी । (म. ५, २०१)

वही लोग जो वेदों जैसी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं और वह भी बड़ी मधुर आवाज से, जिससे पता चलता है कि उनके हृदय में इन पुस्तकों के लिये बड़ी श्रद्धा और प्यार है, वही लोग जीवों के गले पर छुरी चलाते जरा भी नहीं हिचकिचाते ।

गुरु नानक साहिब फरमाते हैं :

जे रतु लगै कपड़े जामा होइ पलीतु ।

जो रतु पीवहि माणसा तिन किउ निरमलु चीतु । (म. १, १४०)

कि कपड़े पर लगा खून का दाग तो किसी साबुन या सोड़े से उतर जाता है, परन्तु पिये हुए खून के दाग के लिये तो पीनेवाले का खून ही बहेगा !

अपना कपड़ा कोई भी जानबूझ कर खराब नहीं करता, जो लोग माँस की बाटियाँ चबा चबा कर अपने अन्दर निगलते जाते हैं, क्या वे प्रभु के बखो जामे को गन्दा नहीं कर रहे हैं !

मगर कितना बलवान जानवर होता ! वह माँस के एक घास के लोथ में मछुए के जाल में फँस जाता है और फिर उसके लिये पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता ।

मागरमछु फहाईऐ कुडी जालु बताइ ।

दुरमति फाया फाहीऐ फिरि फिरि पछोताइ । (म. १, १००९)

कोई शेर बकरी को पकड़कर खाने लगा तो वह खिलखिला कर हँस पड़ी ।

जब उसने हैरान होकर इस हँसी का कारण पूछा तो बकरी ने जवाब दिया

अक्क धतूरा खाधिआं कुहि कुहि खल उखल विनसी ।

मास खान गल बढ के हाल तिनाड़ा कउण होवसी ।

(कलं भाई गुरुदास, २५)

अगर घासफूस खानेवाले की खाल उधेड़ी जाती है तो प्राणियों की हत्या करके खानेवालों पर क्या बीतेगी ?

पहली पातशाही श्री गुरु नानकदेव जी ने जपुजी की अठ्ठारहवीं पौड़ी में

हा

तर

प

हो

श

सु

निये

क

ब

के

दि

ग

के

मोटे मोटे पापियों का ही वर्णन किया है और उनमें गर्दन काटकर औरों की जान लेनेवाले (माँसाहारी जानवर नहीं) भी स्पष्ट रूप से शामिल हैं

असख गलबढ हतिआ कमाहि । (म. ५, ४)

माँस, मछली आदि खानेवालों के साथ क्या बीतती है, कबीर साहिब से सुनिये

कबीर भाग माछुली सुरापानि जो जो प्रानी छाहि ।

तीरब बरत नेम कीए ते सभै रसातलि जाहि । (कबीर, १३७७)

उन्होंने जो-जो भी पुण्य-कर्म अपने जीवन में किये हैं। वे सभी व्यर्थ चले जाते हैं। जब बाकी पाप ही पाप रह जायेंगे तो नकरो के अलावा उनको और कौन सा स्थान मिलेगा ? इसके अतिरिक्त 'जैसा बोओ वैसा काटो' का कानून लागू होगा और जिन-जिन जीवों के गले काट कर या कटवा कर उन्होंने मुँह का स्वाद लिया होगा, अपनी गर्दन उनकी तलवार के नीचे रखनी होगी। क्या इससे अच्छा यह नहीं कि मुनष्य परमात्मा को अच्छी लगने वाली अमृतमयी साध-सन्धियों खाकर खुश रहे

कबीर खूबु खाना खीचरी जा महि अमृतु लोनु ।

हेरा रोटी कारने गला कटावै कउनु । (कबीर, १३७४)

हम ऊपर कबीर साहिब की वाणी पर विचार कर चुके हैं कि माँस-मछली का उपयोग शुभ-कर्मों की सम्पूर्ण कमाई पर पानी फेर देता है। इस दृष्टि से शराब जैसे नशीले पदार्थ भी कम हानिकारक नहीं हैं। आपने जहाँ माँस आहार के लिये मछली शब्द का प्रयोग किया है वहाँ नशीले पदार्थों की निन्दा के लिये सुरा को भी बराबर ही रखा है। स्पष्ट है कि अगर हम नशे से परहेज नहीं करेंगे तो अपने पुण्य-कर्मों के लेखे पर लकीर फेर कर आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया हो जायेंगे।

शराब पीने का क्या परिणाम होता है, गुरु अमरदास जी संक्षेप में बयान करते हैं :

जितु पीतै मति दूर होइ बरलु पवै विवि आइ ।

आपणा पराईआ न पछाणई खसमहु धके खाइ ।

जितु पीतै खसमु विसरै दरगहु मिलै सजाइ ।

झूठ महु मूलि न पीचई जे का पारि बसाइ ।

(म. ३, ५५४)

सबसे पहली बात तो यह है कि शराब पीनेवाले व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है और उसे अच्छे-बुरे की पहचान नहीं रहती। यही कारण है कि हम हर रोज पढ़ते और सुनते हैं कि शराब पीकर एक अपराधी ने अपने मित्र की ही हत्या कर दी, दूसरे ने अपने नौजवान बेटे की जान ले ली। जिम्मेदार कर्मचारी शराब में धुन होकर देश के महत्वपूर्ण भेद शत्रुओं तक पहुँचा देते हैं, अपने अफसरों को गोली मार देते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करके अपने रोजगार से हाथ धो लेते हैं। कितने ही शर्मनाक बलात्कार शराब पीकर किये जाते हैं, कितनी ही भयानक डकैतियाँ और ऐसे अपराधों की तह में इस अभाग्य का हाथ होता है।

इसके द्वारा लोगों के प्रति ज्यादाती ही नहीं होती, बल्कि अपनी सुख सम्पत्ति की हानि भी होती है।

शराब अपने आपमें तो बुरी है ही, यह अहंकार जैसी और भी कई बुराइयों को जन्म देती है। इसका घूँट भरने से मुँह कड़वा हो जाता है, इसलिये मन में आता है कि कोई घरपरी या नमकीन चीज खाने को मिले। इस प्रकार बोतल के साथ अण्डों के आमलेट, मुर्गों के टिक्के और मछली के कबाब भी आ जाते हैं। चंचल हुआ मन पराई स्त्रियों (मर्दों) पर बुरी नजर डालता है और मनोरंजन के खयाल से अक्सर जुआ खेलना भी शुरू हो जाता है। इस एक बुराई में फँसा जीव बाकी बुराइयों से भी बचा नहीं रह सकता।

कितने ही शराबियों ने नशे में अपने घर उजाड़ लिये और अपने लाडले बेटे-बेटियों को कंगाल बना दिया।

शराब बुद्धि के साथ-साथ शरीर को भी राख कर देती है। इससे मस्तिष्क के तन्तु मर जाते हैं, रक्तचाप या ब्लड-प्रेसर बिगड़ जाता है, हृदय के कार्य में गड़बड़ हो जाती है, आँतडियाँ सूज जाती हैं, जिगर छलनी हो जाता है और अच्छे-अच्छे बलशाली नौजवान इसकी बलि चढ़कर असाभयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसी तबाही को देखकर सरकार करोड़ों रुपये एक्साइज के तौर पर वसूल करते हुए भी शराब की हर एक बोतल पर उसके स्वास्थ्य के लिये हानि-कारक होने के सम्बन्ध में चेतावनी अंकित करने के लिये मजबूर हो गई है।

शराब के इन दोषों में शामिल होनेवाला एक महादोष और भी है—परमेश्वर की ओर से विमुख होना। जो चीज हमारे मन को कितने ही भाँति-भाँति के विनाशकारी रसों की ओर मोड़ने में समर्थ हो, वह परमात्मा की याद आने के लिये क्यों कोई गुंजाइश छोड़ेगी? इसका बख्शा हुआ कुछ पलों का तुच्छ सुरू

तौर नशा अपने मतवाले को आनेवाले जन्मों, युगों के लिये कसूरवार और अपराध का भागी बना देता है। इसलिये इस अति घातक जहर का कभी सेवन ही करना चाहिए। 'झूठा मदु मूलि न पीचई जे का पारि वसाई' का अर्थ है, तुम्हारे ज्ञान से बाहर हो जाने की सीमा तक। होश में रहते हुए कभी न पियो।

'बस एक बार देख लें कि यह क्या चीज है,' ऐसे विचार के अधीन होकर हेबल चखने-मात्र के लिये भी इसे नहीं पीना चाहिए। भूल से छुए जाने पर भी बेजली का तार अपनी कितनी ही कोशिश पर भी तन से नहीं छूटता।

किसी ने अरस्तू से पूछा, तू इतना होशियार कैसे हो गया? उसने जवाब दिया, और लोगों की हिमाकतें देख देखकर। सन्त सतगुरुओं का ऊपर दिया गया हुक्म सुनकर, उसको सिर-माथे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ किसी दुबिधा के लिये जरा-सा भी स्थान नहीं है।

भाणा या शरण

तेरा कीआ मीठा लागै ।

—म ५, ३९४

भाणा या शरण

भाणा क्या है ? साधारण अर्थों में तो मन को अच्छा लगना, पसन्द आना ; पर अगर कुछ और साथ न जोड़ा जाये तो विशेष अर्थ में प्रयुक्त किये जाने के कारण इसे प्रभु की रजा, सतगुरु की रजा समझा जाता है। हमें खुद को किसी घटना या स्थिति के अच्छा या बुरा लगने का क्या महत्व है ; कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी पसन्द या नापसन्द का निर्णय हमारा मन करता है और मन का निर्णय कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अफीम खाता हो या शराब पीने का आदी हो तो उसकी राय पर अधिक विचार नहीं किया जाता। कह देते हैं कि छोड़ो, यह तो अफीमची है, शराबी है, अमली है पर इधर मन में तो अनेक बुराइयाँ हैं जो पिछले जन्मों के संस्कारों के द्वारा खूब पक्की और दृढ़ कर दी गई हैं। सो मन के कहने और सुझाने का क्या विश्वास किया जा सकता है ! मन को परामर्श और राय देनेवाली हमारी बुद्धि खुद कच्ची है। उसे अपने पैरों से परे कुछ भी दिखाई नहीं देता।

हम किसी काम के लिये जाते हैं। पर मार्ग में किसी रुकावट के कारण गाड़ी नहीं पकड़ पाते। हम कुन्ने लगते हैं कि हाय, हाय, हमारा तो इस तरह पाँच सौ का, हजार का नुकसान हो गया। बाद में पता चलता है कि दो स्टेशन के बाद गाड़ी दुर्घटना-ग्रस्त हो गई है और परिणामस्वरूप चार सौ यात्रियों की मृत्यु हो गई। अगर हम समय पर स्टेशन पहुँच जाते तो मरनेवाले चार सौ जीवों में एक हमारा भी होना सम्भव था।

किसी स्त्री की शादी हुए दस वर्ष बीत गये पर तब भी उसकी गोद खाली है। वह शहर-शहर दौड़ों और डाक्टरों के पास जाती है, कई प्रकार के द्रव रखती है, दोनों हाथों दान देती है, अनेक जन्म-तन्त्र, जादू-टोने और तावीजों का सहारा लेती है, दूर व निकट के तीर्थ-स्थानों पर स्नान करती फिरती है। अन्त में, जब वह समझती है कि उसकी कोशिशों ने उसकी आशा को फल लगा दिया, तब ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो ज्योति से हीन है, या हाथ पैरों से अपाहिज, या आधा पागल या स्वभाव का दुष्ट, निरा कसाई, और वह उमर भर के लिये दुःख

और विपत्ति का कारण बन जाता है। फिर वह दुहाई देती है कि हे राम, तू ने यह क्या किया, इससे तो मैं बाझ ही लाख गुना अच्छी थी।

यह सब रोज होता है, हरएक के साथ किसी न किसी रूप में होता है। हम सब एक ही समान मानवी कमजोरी, हौमैं के शिकार हैं। चार पैसे कमा लिये जायें, कोई धन सम्पत्ति हाथ आ जाये तो हम विश्वास कर लेते हैं कि यह हमारी निजी मेहनत और सूझ-बूझ का फल है। अगर कहीं घाटा हो जाये, कोई सम्पत्ति खो बैठें तो परमेश्वर को दोष देते हैं—वह बड़ा निर्दयी है, अत्यन्त क्रूर। इस प्रसंग में कबीर साहिब के वचन हैं

सपै देखि न हरखीऐ बिपति देखि न रोइ।
जिस सपै तिउ बिपति है बिध ने रचिआ सो होइ।

(कबीर, ३३७)

हमें न धन-दौलत मिलने पर फूलना चाहिए, न मुसीबत आने पर हाथ करके विलाप करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है, हर तरह से परमेश्वर का किया होता है, और परमेश्वर मनमानी नहीं करता।

यह जान लेना आवश्यक है कि संसार में विचर रहा प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध भोगता है और वह प्रारब्ध उसने अपने कर्मों से खुद बनाया है। कर्मों का लेखा करनेवाला परम चेतन कम्प्यूटर किसी कीमत पर भी नहीं बिकता, वह भूल नहीं करता, धोखा नहीं खाता, और जो भाग्य की रेखाएँ वह खींचता है, वे बालू रेत पर नहीं खींची जाती, कच्चे पत्थर पर भी नहीं, बल्कि वज्र की तख्ती पर खींची जाती हैं और वे किसी के मिटाये नहीं मिटतीं। सौ बुद्धिमानी का तकाजा यही है कि उन रेखाओं को ठीक मानकर भोग लिया जाये। पर यह हर किसी से होता नहीं। बहुत से लोग उन रेखाओं से टक्कर लेना पसन्द करते हैं और व्यर्थ ही लहू-लुहान होते जाते हैं। आज तक कोई पिंजरा किसी पक्षी के छटपटाने पर नहीं टूटा। गुरु अमरदास जी ने भाणे में राजी रहने का उपदेश बड़े ही सक्षेप और सुन्दर शब्दों में दिया है। आप बताते हैं

आपि करे किसु आखै कोई। आखणि जाईऐ जे भूला होई।

(प.३, ११४)

जो कुछ उस प्रभु के किये जाने पर बीत रहा है, अगर तुमको पसन्द न हो तो उसका परमेश्वर के सिवाय किसी और से शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा, किसी और के हस्तक्षेप से कुछ नहीं सँवारा जायेगा, क्योंकि वह परमेश्वर

खुद करनहार है और परमेश्वर से कुछ कहना इसलिये अनावश्यक है कि वह पहले ही सबकुछ जानता है, वह कुछ भूला नहीं है। उसने अनजाने कोई गलती की हो तो उसे ठीक कर दें; जानते-बूझते हुए जो किया है उसे वह क्यों बदलेगा? फिर सबकुछ उसी पर क्यों न छोड़ दिया जाये?

भाणे के सम्बन्ध में हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस विषय में गुरु नानक साहिब से अच्छा मार्गदर्शन कौन करेगा? आप फरमाते हैं—

मरणै की चिता नही जीवन की नही आस।

तू सरब जीआ प्रतिपालही लेखै सास गिरास।

(प.१, २०)

सुख में या दुःख में हमें कुल कितने साँस लेने हैं, और अच्छे या बुरे कुल कितने शास अपने मुँह में डालने हैं, यह पहले से निश्चित हो चुका है। इस प्रकार के सब मूल या आवश्यक फैसले किसी अयोग्य या अनाड़ी ने नहीं किये बल्कि उसी कर्ता ने किये हैं जो सम्पूर्ण सृष्टि को जन्म देकर उसका पालन कर रहा है। वह हमारा शत्रु नहीं, पराया भी नहीं, हमारा सृजनकार पिता है। भला फिर हम इस विषय में चिन्तित क्यों हों कि उसे कब हमारे प्राणों का अन्त करना है और जब तक उसने हमें जीवित रखना चाहा है, उससे अधिक जीने की कामना क्यों करें?

जो कुछ परमेश्वर ने निश्चित किया है अगर वह हर हालत में होना है, टलना नहीं, तो बुद्धिमान उसे कहेंगे जो इस अटल का स्वागत करके सह ले, या उसे जो बेकार की शिकायतें करने में व्यस्त रहे? गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं—

रूपदंतु सो चतुरु सिआणा। जिनि जिनि मानिआ प्रभ का भाणा।

(प.५, १२७)

वास्तव में भाणा मानना गीदड़ के गड़े में गिरनेवाली बात नहीं, क्योंकि उसमें से निकला न जा रहा हो तो कह दिया, आज यहीं ठहरने की मौज है। यह तो प्रेमी का अपने कर्ता प्रियतम में सम्पूर्ण विश्वास प्रकटाना है। अगर माता फोड़े-फुसी निकलने पर अपने बच्चे को चिरायता का कड़वा घोल पिलाती है तो बच्चे के मन में सखिया का खयाल नहीं आता। किसी हानि का डर नहीं उठता। जब सबकुछ 'उस' का किया हो रहा है तो घबराहट कैसी?

तरा कीता होइ त काहे डरपीऐ।

(प.५, ५२२)

नामदेव जी प्रभु से कहते हैं कि अगर तू कभी मुझे हुकूमत की बागडोर सौंप दे तो इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं होगी, और अगर भिखारी का कटोरा

पकड़ा दे तो उससे मेरा कुछ छिन नहीं जायेगा :

✓ जौ राजु देहि त कवन बडाई । जौ भीख मंगावहि त किआ घटि जाई ।

(नामदेव, ५२५)

यही विचार गुरु अर्जुन साहिब प्रकट करते हैं । अगर तू राजगद्दी पर बिठा देगा, मुझे तो तब भी तेरा सेवक रहना है, अगर घमियारा बना दे तो भी शिकायत करने के लिये होंठ नहीं खोलूँगा -

जे तखति बैसालहि तउ दास तुम्हारे घासु बड़ावहि केतक बोला ।

(म. ५, ११११)

गुरु रामदास जी के लिये प्रभु के दिये सुख और दुख एक समान हैं । उन्हें तो दोनों हालतों में मालिक के शुकाने में ही लगे रहना है, सुखी रखा जाये तो भी, दुख भोगने पड़ें तो भी -

जे सुखु देहि त तुझहि अराधी दुखि भी तुझै धिआई ।

नृसिंह-११ २५१० (म. ४, ३५७)

इस प्रकार भाणा मानने, रजा में राजी रहने की अवस्था बड़ी ऊँची आत्मिक अवस्था होती है । इसे प्राप्त कर लेनेवाला सहज ही परम पद का अधिकारी बन जाता है :

तेरा भाणा मने सु मिलै तुघु आए ।

जिसु भाणा भावै सो तुझहि समाए । (म. ३, १०६३)

अपनी ओर से इस अवस्था तक पहुँचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए । वह दया करता है तो यह सफल भी हो जाती है :

तेरा भाणा तू है मनाइहि जिसनो होहि दइआला । (म. ५, ७४७)

गुरु परसादी मनु भइआ निरमलु जिना भाणा भावए ।

कहै नानकु जिसु देहि पिआरे सोई जनु पावए । (म. ३, ११८)

इसके द्वारा सब कष्ट, क्लेश समाप्त हो जाते हैं :

सतिगुर कै भाणै जो चलै तिन दालदु दुखु लहि जाइ ।

(म. ४, १२१३)

नाम-सुमिरन तथा शब्द-अभ्यास का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए, उसकी रजा या मौज में परिवर्तन करना नहीं ।

भाणा या शरण

भाणे ते सभि सुख पावै सतहु अंते नामु सखाई । (म. ३, ९१०)

जब लगु हुकमु न बूझता तब ही लउ दुखीआ ।

गुर मिलि हुकमु पछाणिआ तब ही तें सुखीआ । (म. ५, ४००)

सतिगुर कै भाणै जो चलै तिसु वडिआई वडी होइ । (म. ३, ९०)

सतिगुर कै भाणै जो चलै तिन दालदु दुखु लहि जाइ ।

आपणै भाणै किनै न पाइओ जन वेखहु मनि पतीआइ ।

(म. ४, १३१३)

इहु जगतु ममता मुआ जीवण की बिधि नाहि ।

गुर कै भाणै जो चलै ता जीवण पदवी पाहि । (म. ३, ५०८)

मेरे ठाकुर हाथि वडिआईआ भाणै पति पाईऐ । (म. १, ४२१)

भाणा मने सदा सुखु होइ । नानक सचि समावै सोइ ।

(म. ३, ३६४)

भाणै हुकमु मनाइओनु भाणै सुखु पाइआ ।

भाणै सतिगुरु मेलिओनु भाणै सचु धिआइआ ।

भाणै जेवउ होर दाति नाही सचु आखि सुणाइआ । (म. ५, १०९३)

गुरुमुख सहज सुभाइ भाणा भाइआ ।

सबद सुरति लिव लाइ हुकम कमाइआ । (बार-३ २०)

मसतकि लिलाटि लिखिआ धुरि ठाकुरि मेटणा न जाइ ।

नानक से जन पूरन होए जिन हरि भाणा भाइ ।

(म. ३, ५२७६)

जे हरि हरि कीचै बहुतु लोचीऐ किरतु न मेटिआ जाइ ।

हरि का भाणा भगती मनिआ से भगत पए दरि भाइ ।

(म. ३, ६५)

प्रेम

जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पाइओ ।
—श्री गुरु गोबिन्द सिंह

प्रेम

हरि-भक्ति अपनी तरह का और बड़ा ही अलग प्रकार का खेल है। गुरु अमरदास जी कहते हैं :

मेरे प्रभि साचे इकु खेलु रचाइआ ।

कोइ न किस् ही जेहा उपाइआ । (म ३, १०५६)

जब परमात्मा ने अपने सृजन किये अरबों-खरबों जीव सब एक-दूसरे से अलग बनाये हैं तो उसे अपना बनाया खेल भी क्यों किसी से मिलता-जुलता बनाना था। इस लिये यह खेल सचमुच विचित्र, अनूठा और अनुपम है।

सबसे पहले तो इसके महँगे होने पर नज़र डालें। घुड़-सवारी, कारों की रेस बन्दूकों की निशानेबाजी आदि खेल अमीर लोगों के मनोरंजन तक सीमित हैं। आप चाहे कोई इनसे भी अधिक खर्चीला मनोरंजन सोच लें। उसके लिये भी रुपये, डालर या पाउंड की जरूरत होगी। पर प्रभु-रचित खेल का खर्च तो किसी भी करेंसी से नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी कीमती से कीमती रत्न या हीरे का मूल्य आँकने लगे तो दस अकों से आगे नहीं जा सकते। पर यह प्रेम का खेल जान की पेशगी अदायगी से शुरू होता है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं

जउ तउ प्रेम खेलण का चाउ । सिरु धरि तली गली मेरी आउ ।

इतु मारगि पैरु धरीजै । सिरु दीजै काणि न कीजै ।

(म १, १४१२)

आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों और कहने के ढंग से स्पष्ट होता है कि आप जो कुछ कह रहे थे, गम्भीरतापूर्वक कह रहे थे। फिर यह तो अपनी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से कहा है उसका प्रवक्ता, उसकी ज़बान बनकर; और इस तरह की बातें सरसरी तौर से नहीं की जाती।

किसी विरह में व्याकुल प्रभु-प्रेमी के लिये अपने प्रियतम का जिक्र सुन लेना ही इतना महत्वपूर्ण होता है कि वह उसके लिये अपने आपको न्योछावर कर देता है और फिर भी सोचता रहता है कि शायद मुझसे पूरा मोल नहीं चुकाया गया, जरूर कोई बकाया बचा रह गया है। गुरु नानक साहिब भी किसी वियोग की

घड़ी में अपने आपसे पूछते हैं, हे मन, अगर मेरे मालिक के बारे तुझे कोई कुछ कहे या बताये तो तू उस मेहरबान के प्रति कैसा व्यवहार करेगा (तू साहिब की बात जि आखी कहु नानकु किआ दीजै); और फिर खुद ही जवाब देते हैं - 'सीमु वडे करि बैसणु दीजै विणु सिर सेव करीजै' (म. १, ५५८)। मैं अपना सिर काटकर उसके आसन के तौर पर प्रस्तुत करूँगा और इस प्रकार उस पर सिर कुर्बान करके उसकी सेवा में व्यस्त हो जाऊँगा।

इसी प्रकार गुरु अर्जुन साहिब प्रभु-प्रियतम का शुभ-सन्देश लानेवाले उपकारी (सतगुरु) को अपना तन, मन और सबकुछ अर्पण करके सन्तुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपकी दृष्टि में भी स्त्रि भेंट किये बिना उस प्यारे मित्र की दयालुता का बदला नहीं चुकना जा सकता। आप फरमाते हैं -

हउ मनु अरपी सभु सनु अरपी अरपी सभि देसा।

हउ सिरु अरपी तिसु भीत पिआरे जो प्रभ देइ सदेसा।

(म. ५, २४७)

परमेश्वर के ये मतवाले उस पर अपना सबकुछ, सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, पर फिर भी थोड़ा-सा अहसान तक नहीं जताते। कह देते हैं कि तेरी ही दौलत तुझे लौटाई है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं गया -

कबीर मेरा मुझ महि किछु नही जो किछु है सो तेरा।

तेस तुझ कउ सउपते किआ लागै मेरा।

(कबीर, १३७५)

एक ओर हम हैं जो न मन, न तन, न धन, कुछ भी प्रभु को देने के समर्थ नहीं, और दूसरी ओर वे हैं जो देते समय अपने लिये कुछ भी बचाकर नहीं रखते हमसे तो इस तरह के देने की कल्पना भी नहीं होती। इस प्रकार का देना इसलिये सम्भव हो जाता है कि ऐसे प्रेमियों ने अपने आपको ही प्रियतम को अर्पित कर रखा है। उनका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं बचा है, फिर कौन किसे दे और कौन किस से ले -

कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ महि रहा न हूँ।

जब आपा पर कउ मिटि गइआ जत देखउ तत तू।

(कबीर, १३७५)

इस महापुरुष के कथनानुसार हरि और भक्त के बीच 'आपा-पर' (अपने-पराये) का अन्तर मिट जाता है। पर इसका मिटना है बड़ा कठिन। अगर कोई

जोहे की मेख या पत्ती यह चाहे कि मैं फिर से अपना मूल रूप प्राप्त कर लूँ तो वह तप कर, लाल होकर, पिघल कर ही अपनी आज की शक्ति से मुक्त हो सकेगी। उसके लिये अत्यधिक तेज तपन सहन करनी पड़ेगी। प्रीति के खेल में इस तपन या तपिश को विरह कहकर पुकारा जाता है। फरीद साहिब ने विरह की प्रशंसा करते हुए उसे सुलतान कहा है और उससे खाली काया को निपट लाश

बिरहा बिरहा आखीऐ बिरहा तू सुलतानु।

फरीदा जितु तनि बिरहु न ऊपजै सो तनु जाणु मसानु।

(फरीद, १३७५)

यही कुछ गुरु अंगद साहिब ने अलग ढंग से कहा है

नानक जिमु पिंजर महि बिरहा नही सो पिंजरु लै जारि।

जो हृदय विरह से रहित है, वह बेजान पिंजर है और पिंजर तो जला दिये जाते हैं, वे किसी काम के नहीं होते।

विरह अत्यन्त स्वाद पूर्ण दर्द है। इसका अनुभव वह जिज्ञासु करता है जिसने प्रभु प्रियतम से मिलाप कर लिया हो और इसके बाद उससे बिछुड़ गया हो। प्रियतम का मिलाप कितना रसमय, कितना आनन्दपूर्ण होगा, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि उससे दूर होने की पीडा इतनी तीव्र होती है मानो कोई विमटों से शरीर का मौस तोड़ रहा हो 'विछोहे जबूर खवे ना वजनि गाखडे' (म. ५, ५२०) अर्थात् वियोग के जबूर सहने मुश्किल हैं सहे नहीं जाते।

वियोग की तड़प का एक और सुन्दर उदाहरण कबीर साहिब के निम्नलिखित वचन में मिलेगा

करवतु भला न करवट तेरी। लागु गले सुनु बिनती मेरी।

हउ वारी मुखु फेरि पिआरे। करवटु दे मोकउ काहे कउ मारे।

जउ तनु चीरहि अंगु न मोरउ। पिंडु परै तउ प्रीति न तोरउ।

(कबीर, ४८४)

आप कहते हैं कि मुझे अपने परमेश्वर रूपी पति से बिछुड़ना करवत द्वारा चीरे जाने से भी अधिक कष्टदायक लग रहा है।

करवत या आरा किसी समय बनारस और प्रयाग में मौजूद थे। उनके द्वारा कल्याण के भोले इच्छुक खुद को जीते-जी चिरवा कर प्राण त्याग दिया करते थे।

गुरु नानक साहिब ने मर्त्यलोक से प्रयाण किया तो विरह में व्याकुल गुरु अंगद साहिब पुकार उठे

जिसु पिआरे सिउ नेहु तिसु आगै मरि चलीऐ ।

प्रिगु जीवणु संसारि ता कै पाछै जीवणा । (म १, ८३)

इस दशा में तो प्रियतम फिर कभी मनुष्य शरीर में मिलनेवाला नहीं था, यह वियोग स्थायी था। पर यदि वह थोड़ी देर के लिये हो तब भी कौन सा सहा जा सकता है। जीवन के सब भोग-विलास व सुख आराम क्रुद्ध सर्पों की तरह उसने, छुरियों की तरह बेधने और फाँसी की तरह दम घोटने लगते हैं। इसमें अधिक न कोई कठिन से कठिन रोग सताता है और न किसी कसाई द्वारा इससे अधिक तडपाया जा सकता है। अपने मन की कुछ इसी प्रकार की दशा दमवीं पृष्ठशाही-गुरु गोबिन्दसिंह ने बयान की है।

मित्र पिआरे नूँ हाल मुरीदां दा कहणा ।

तुझ बिन रोग रखाईआ दे ओढण नाग निवासा दे रहिणा ।

सूल सुराही खजन पिआला बिंग कसाईआं दा सहणा ।

सारडे दा सानूँ सयर चगा भठ खेडिआं दा रहणा ।

(दशम पालनाह)

सासारिक सम्बन्ध गरज या स्वार्थ पर आधारित होते हैं, कई प्रकार के हितों के लिये जोड़े और कायम रखे जाते हैं, और फिर भी निभ जाते हैं। दुनिया में निकल या गिलट चौंटी के भाव चलता है, क्योंकि सबको पता है कि आजकल टकसाली सिक्के इसी धातु के बनते हैं। पर प्रभु की भक्ति किसी प्रकार का खोट स्वीकार नहीं करती। प्रभु के सराफा बाजार में बारहबानी या खालिस से कम किसी सोने के लिये कोई स्थान नहीं। इस मण्डी के भेदी सचेत करते हैं

सभु मनु तनु जीउ करहु हरि प्रभ का इनु मारगि मैने मिलीऐ ।

(म ४, ५६९)

जब सर्वस्व देकर जीव परमेश्वर का हो जाये तो फिर उससे अलग होकर वह जीवित कैसे रह सकता है। इसलिये गुरु नानक साहिब फुरमाते हैं

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी मछुली नीर ।

जिउ अधिकउ तिउ सुखु घणो मनि तनि सति सरीर ।

बिनु जल घड़ी न जीवई प्रभु जाणै अभ पीर । (म १, ६०)

मछली को पानी से बिछुड़कर कितना कष्ट सहना पड़ता है, यह न मनुष्य

ज्ञान सकता है और न ही इसका वर्णन कर सकता है। उसकी अवस्था को तो परमात्मा ही जानता है। पर प्रभु से उसी स्तर की प्रीति होनी चाहिए। या फिर वह वैसी ही हो जैसी पानी की दूध से होती है, ताप लगने पर वह खुद जल जाता है, दूध को हानि नहीं पहुँचने देता।

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल दुध होइ ।

आवटणु आपे खदै दुध कउ खपणि न देइ । (म १, ६०)

प्रेम के बदले प्रेम किये जाने की आशा रखना स्वाभाविक ही होती है, पर यदि कभी दूसरी ओर से प्यार न मिले, बल्कि कोई ज्यादानी हो जाये तो क्या अपना मन मोड़ लेना चाहिए? नहीं:

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल कमलेहि ।

लहरी नालि पछाडीऐ भी विगसै असनेहि । (म १, ५९)

प्रभु से ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा कमल का जल से होता है। जल की लहरें कमल को बार-बार थपेड़े मारती हैं, उठा-उठा कर फेंकती हैं, पर बदले में कमल और अधिक प्यार करता है, अधिक प्रसन्न होता है। वह सुख दे या दुःख, परमेश्वर के प्यारे सदा उसके आभारी ही रहते हैं। जब तक उससे लिव जुड़ी रहती है, वे अपने आपको जीवित समझते हैं। अगर लिव टूट जाती है तो उन्हें लगता है कि वे मर गये हैं 'आखा जीवा दिसरै मरि जाउ' (म १, ९)।

प्रभु के प्यारों के प्रेम की तीक्ष्णता से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह खेल एक-तरफा है। अगर भक्त अपना, तन, मन, धन सबकुछ परमेश्वर के अर्पण कर देने हैं तो वह भक्तों की इच्छा के विरुद्ध नहीं करता। वह भी वही करना है जो उसके प्यारों को पसन्द हो। घुर-दरगाह में उनका मिक्का चलता है, उनका कड़ा कोई नहीं टालता 'जो हरि जन भावै सो करे दरि फेरु न पावै कोइ' (म ५, ४२)। उनकी मन-भायी करना उसने अपना बिरद बनाया हुआ है 'हरि जीउ सोई करहि जि भगत तेरे जाचहि एहु तेरा बिरदु' (म ५, ४०६)।

परमेश्वर का अधिकार सारी सृष्टि और उसके सब जीवों पर है और परमेश्वर खुद भक्तों के कहने से बाहर नहीं, उनके प्रेम में बँधा हुआ है। जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं।

सभु को तेरै वसि अगम अगोवरा ।

तू भगता कै वसि भगता ताणु तेरा । (म ५, ९६२)

इस प्रकार सबकुछ ही हरि-जनों के अधिकार में आ जाता है। प्रभु हर

समय उनके पास मौजूद ही नहीं रहता बल्कि उनकी सहायना के लिये भी तैयार रहता है 'सदा सहाई सत पेखहि सदा हजूरि' (म ५, ३९७)।

इस प्रेम के फलस्वरूप इन भाग्यशाली जीवों का परमेश्वर से एक बड़ा घनिष्ठ या गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। वे उसके पुत्र माने जाते हैं। कबीर साहिब उन्हें प्रभु की सन्तान कहते हैं 'बलि बलि जे बिसन तना जसु गावै' (कबीर, ३४२); 'बिसन तना' का अर्थ है प्रभु के पुत्र। यही रिश्ता गुरु अर्जुन साहिब ने उनका भगवान के साथ बताया है 'रहत सग भगवान सिमरण नानक लबधय अचुत तनह' (म ५, १३५४)। अचुत तनह का अर्थ है अविनाशी पुत्र। परमेश्वर की और कितनी सन्तान हैं? प्रभु सन्तों के कारण ही स्वयं को पुत्रवानों में गिनता है 'सफलु जनमु हरिजन का उपजिआ जिनि कीनो सउनु बिधाता' (म ५, ५३२)। अर्थात् उस हरि के जन (सन्त) का जीवन सफल है जिसने लोगों को सुधार कर परमात्मा के उत्तम पुत्र बना दिया।

प्रभु उनका पालन क्यों नहीं करेगा, वे उसके खेल के केवल साझी या साथी ही नहीं, उसके जीवन-प्राण हैं

तू सतन की करहि प्रणिपाला।

सत खेलहि तुम सयि गोपाला।

अपुनै सत तुषु खरे पिआरे तूं सतन के प्राणा जीउ।

(म ५, १००)

अगर प्रभु के भक्त उसके प्रेम में पागल रहते हैं, तो वह भी उनके प्रति किसी नियम के बन्धन में नहीं रहता। जिस प्रकार बड़े से बड़े मान योग्य वृद्ध अपने पोतों-दोहत्तों की सवारी के लिये घुटनों के बल चलकर छोड़े बन जात हैं, प्रभु भी अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिये उसी प्रकार झुकने से नहीं कतराता। कहा नहीं है उसने नामदेव जी के मुख से कि मेरा भक्त मेरा ही रूप है 'दास अनिन मेरो निज रूप' (नामदेव, १२५२), और भक्त मेरे बाँधे हुए को छुड़ा सकते हैं, मैं उनके बाँधे को नहीं छुड़ा सकता 'मेरी बाधी भगनु छडावै बाधै भगनु न छूटै मोहि।' बल्कि अगर वह किसी समय मुझे भी बाँध दे तो इसके विरोध में मेरा मुँह नहीं खुलता 'एक समै मो कउ गहि बाधे तउ फुनि मो वै जवाबु न होइ।' अगर मैं बाकी सारे ससार की जीवन-सत्ता हूँ तो वह खुद मेरे जीवन की लहर है 'मै गुन बय सगल की जीवनि मेरी जीवनि मेरे दास' (नामदेव, १२५३)।

प्रभु भक्तवत्सल है, प्रेम का स्वरूप है और अगर कोई उससे मिलना चाहे तो उससे प्रीति करके ही मिल सकता है 'जिन प्रेम कीओ तिनही प्रभु पाइओ' (वातशाही १०)। प्रेम सच्चा हो, भरपूर और असीम हो तो वह खुद पालतू जानवर की तरह अपने प्रेमी के आगे-पीछे चलता फिरता है। श्री कृष्ण राजा-महाराजाओं के पूजनीय थे क्या उन्होंने निर्धन सुदामा के पल्ले से निकालकर उसके तटुल नहीं खाये? रामचन्द्र जी ने बेचारी शूद्र शिवरी के जूठे बरों का भोग नहीं लगाया? और कबीर साहिब का अपना अनुभव है 'पाछै लागो हरि फिरै कहत कबीर कबीर' (कबीर, १३६७)।

यह पहले कहा जा चुका है कि किसी अनजान, अनदेखे व्यक्ति से प्रीति नहीं हो सकती और इस दृष्टि से परमेश्वर हमारे लिये बिलकुल अजनबी है; पर उसने हम पर यह दया की हुई है कि वह गुरु में बसता है, और गुरु उसके साथ हमारा मिलान करा देता है।

हरि गुर बिचि आपु रखिआ हरि मेले गुर साबासि। (म ४, ९९६)

यह बार-बार का देखा और परखा सत्य है कि गुरु के बिना हमें प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता :

बिनु गुर प्रेमु न लभई जन देखहु मनि निरजासि। (म ४, ९९६)

प्रभु-प्रेम की भूख गुरु पूरी तरह तृप्त कर देता है :

सचा प्रेम पिआरु गुर पूरे ते पाईऐ। (म ४, १४२२)

अगर हम सतगुरु से प्रीति कर लें, उसके हो जायें तो परमेश्वर भी अपने आप हमारा रखवाला बन जाता है :

जिना अतरि गुरुमुखि प्रीति है तिन हरि राखणहार राम राजे।

(म ४, ४५१)

हाँ, यह प्रीति वैसी होनी चाहिए जैसी गुरु रामदास जी ने अपने सतगुरु से की थी

हउ तिसु बिनु धडी न जीवऊ बिनु देखे मरि जाउ। (म ४, ७५९)

ऐसा प्यार होने से गुरु भी शिष्य को वैसे ही छाती से लगाकर पालता, संभालता है, प्यार और लाड करता है जैसे माता अपने बालक से करती है

जिउ जननी सुतु जणि पालती राखै नदरि मझारि।

अतरि बाहिरि मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पोचारि।

तिउ सतिगुरु गुरुसिख राखता हरि प्रीति पिआरि। (म ४, १६८)

प्रेम

जिउ मछुली बिनु पाणीऐ किउ जीवणु पावै ।
 बूंद विहूणा चातुको किउकरि तृपतावै ।
 नाद कुरकहि बेधिया सनमुख उठि धावै ।
 भवरु लोभी कुसम बासु का मिलि आपु बंधावै ।
 तिउ संत जना हरिप्रीति है देखि दरसु आधावै । (म २, ७०८)

जैसी प्रीति बारिक अरु माता । ऐसा हरि सेती मनु राता ।
 प्रणवै नामदेउ लागी प्रीति । गोबिदु बसै हमारै चीति । (नामदेव, ११६४)

बिनु गुर प्रीति न ऊपजै हउमै मैलु न जाइ ।
 सोहं आपु पछाणीऐ सबदि भेदि पतीआइ । (म १, ६०)
 सतिगुरु सागरु गुण नाम का मै तिसु देखण का घाउ ।
 हउ तिसु बिनु धड़ी न जीवऊ बिनु देखे मरि जाउ । (म ४, ७५८)

अदरि सचा नेहु लाइआ प्रीतम आषणै ।
 तनु मनु होइ निहालु जा गुरु देखा साम्हणे । (म ४, ७५८)
 सचा प्रेम पिआरु गुर पूरे ते पाईऐ ।
 कबहु न होवै भंगु नानक हरिगुण गाईऐ । (म ४, १४२२)
 जिन कउ प्रेम पिआरु तउ आपे लाइआ करमु करि ।
 नानक लेहु मिलाइ मै जाचक दीजै नामु हरि । (म ५, १४२२)

जप तप सजम हरख सुख मान महत अरु गरब ।
 मूसन निमखक प्रेम परि वारि वारि देंउ सरब । (म ५, १४६४)

अति सुंदर कुलीन चतुर मुखि डिआनी धनवंत ।
 मिरतक कहीअहि नानका जिह प्रीति नही भगवत । (म ५, २५३)

जिना अंतरि गुरमुखि प्रीति है तिन हरि राखणहारा राम राजे । (म ४, ४५१)

बिनु गुर प्रेमु न लभई जन वेखहु मनि निरजासि ।
 हरि गुर विचि आपु रखिआ हरि मेले गुर साबासि । (म ४, २९६)

जब अंतरि प्रीति हरि सिउ बनि आई ।
 तब जो किछु करे सु मेरे हरि प्रम भाई । (म ४, ४९४)

मै गुन बध सगल की जीवनि मेरी जीवनि मेरे दास । (नामदेव, १२५३)

हरि के भगत सदा सुखवासी । बाल सुभाइ अतीत उदासी ।
 अनिक रग करहि बहु भाती जिउ पिता पूतु लाडाइदा । (म ५, १०७६)

रते सेई जि मुखु न मोडन्हि जिन्ही सिआता साई ।
 झड़ि झड़ि पवदे कचे बिरही जिन्हा कारि न आई ।
 घणी विहूणा पाट पटबर भाही सेती जाले ।
 धूडी विचि लुडंदड़ी सोहां नानक तै सह नाले । (म ५, १४२४)

अजु न सुती कत सिउ अगु मुडे मुड़ि जाइ ।
 जाइ पुछहु डोहागणी तुम किउ रैणि विहाइ । (फरीद, १३७९)

निष्कर्ष

श्री आदि ग्रन्थ साहिब आत्मिक ज्ञान का अटूट भण्डार है। इसमें आध्यात्मिक जीवन की छोटी-बड़ी सभी समस्याएँ सरल और सुन्दर भाषा में बड़ी कुशलतापूर्वक सुलझाई गई हैं। इसको पढ़ने और समझने के बाद किसी प्रकार के भ्रम और सशय बाकी नहीं रहते। प्रभु-परमेश्वर के लिये प्रेम पैदा होता है, गुरु, नाम, शब्द, शुद्ध आचार के महत्व का पता लगता है।

इस श्रेष्ठ ग्रन्थ के लेखकों में पीपा जैसे राजा शामिल हैं, तो सत्ता और बलबड जैसे दरिद्र डोम भी। जाति से रामानन्द ब्राह्मण हैं तो त्रिलोचन वैश्य घन्ना आट, रविदास चमार, और सदाना कसाई। उनमें से कई हिन्दू परिवारों से सम्बन्धित हैं; पर शेख फरीद और मरदाने की, मौजूदगी वाणी के चुनाव में धर्म के पक्ष से द्वैत के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही बात देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति अपनायी गई समदृष्टि की है। गुरु साहिबान स्वयं पंजाब के रहनेवाले थे, कबीर उत्तर प्रदेश के, जैदेव बंगाल के, नामदेव महाराष्ट्र के। हाँ, उनका मार्ग एक है—सबके एक ही प्रभु की नाम या शब्द के द्वारा प्रेममय भक्ति।

जिन महापुरुषों की रचनाएँ इस पवित्र ग्रन्थ में शामिल हैं, वे वास्तव में मनुष्य चोला पहनकर चलते-फिरते परमेश्वर थे। इसके सम्पादक के बारे में पृ १४०९ पर अंकित है: 'भनि मथुरा कछु भेदु नही गुरु अरजुनु परतछह हरि।' अपने सतगुरु के प्रति पौंचवीं पातशाही गुरु अर्जुनदेव जी ने खुद कहा है। 'हरि जीउ नामु परिओ रामदासु' (म ५, ६१२), कि जिस व्यक्ति को लोग रामदास कहकर पुकारते हैं वह कोई और नहीं, खुद हरि है। तीसरे गुरु साहिब के सम्बन्ध में गउडी राग में कहा गया है 'सचु सचा सतिगुरु अमरु है जिसु अंदरि हरि उरि धारिआ' (म ४, ३१०)। प्रभु खुद उनके अन्दर बिराजमान था। 'राम कबीरा एक भए है कोइ न सकै पछानी' (कबीर, ९६९) पढ़कर यह जानना मुश्किल हो जाता है कि राम कबीर का वेष धारण करके फिरता था कि कबीर राम का।

इन सन्तों और सतगुरुओं के उच्चारें वचन हरि-प्रभु का अपना दिया हुआ उपदेश है। क्या गुरु नानक साहिब ने बताया नहीं था, 'जैसी मैं आँखें खसम की

बाणी तैसड़ा करी गिआनु वे लालो' (म. १, ७२२) और गुरु अर्जुन ने : 'बोलाइआ बोली खसम दा' (म. ५, ७४) और फिर : 'हउ आपहु बोलि न जाणदा मै कहिआ सभु हुकमाउ जीउ' (म. ५, ७६३)। इसी तरह : 'मेरी बांधी भगतु छाडै बांधै भगतु न छूटै मोहि' (नामदेव, १२५२), नामदेव के मुख से निकले भगवान के अपने बोल हैं।

यह भी स्पष्ट है कि वे किसी लिखी या पढ़ी बात पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि जो कुछ उन्होंने हमारे ज्ञान के लिये बताया है स्वयं अपने जीवन में उतारकर, स्वयं अनुभव करके बताया है। नाम-महिमा के सम्बन्ध में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं : 'हरि नाम तुलि न पुजई सभ डिठी ठोकि वजाइ' (म. १, ६२)। गुरु अर्जुन : 'जेहा डिठा मैं तेहो कहिआ' (म. ५, ९७) की तरह केवल अपना ही अनुभव बयान नहीं करते, अपने जैसे सभी सन्तों की ओर से इसी प्रकार की हामी भरते हैं : 'संतन की सुणि साची साखी। सो बोलहि जो पेखहि आखी।' (म. ५, ८९४) और देखने का यह हाल है कि सचखण्ड भी उनकी दृष्टि की पहुँच से बाहर नहीं। पहली पातशाही गुरु नानक साहिब का शब्द देखें : 'सो दरु केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब सभाले' (म. १, ६)।

इस पृष्ठभूमि के सम्मुख इन महापुरुषों की कही और बताई में पूर्ण विश्वास करना पूर्णतया उचित है।

उक्त महापुरुषों का आगमन परमपिता परमेश्वर की रजा के अधीन केवल हम सांसारिक जीवों के उद्धार के लिये हुआ था; वे किसी किये कर्मों के कारण योनियाँ भोगने के लिये नहीं आये थे : 'जनम मरण दुहहू महि नाही जन परउपकारी आए' (म. ५, ७४९)। उनका उच्चारण किया एक-एक वाक्य अनमोल है। इसीलिये उसे हमने अपने मार्गदर्शन का आधार बनाया है।

कोई समझदार बुजुर्ग हमें विशेष प्रकार की सुमति दे तो हम एकदम कहने लगते हैं कि यह बात सोने के अक्षरों में लिख लेने योग्य है, और उसे सोने के अक्षरों में न सही सोने जैसी कीमती सम्पत्ति स्वीकार करके सँभाल लेते हैं। उसको हम सँभाल लेते हैं, उसकी कदर भी बहुत करते हैं परन्तु उस पर अक्सर अपल नहीं करते, उससे कोई लाभ नहीं उठाते। इसी प्रकार का आदर हमने श्री आदि ग्रन्थ साहिब को दिया है। उसका बड़ा सम्मान किया है, पर उसके उपदेश को प्रभु का हुक्म मानकर उसका पालन नहीं किया। अगर किया होता तो हमारा जगत कदाचित् वह कुछ न होता जो आज है।

इस महान ग्रन्थ के तत्व को ध्यानपूर्वक विचारें तो निम्नलिखित सचाइयाँ उभरकर सामने आ जायेंगी :

१. सम्पूर्ण दृश्य और अदृश्य सृष्टि को अस्तित्व में लानेवाला कर्ता पुरुष एक है : 'एक नूर ते सभ जग उपजिआ' (कबीर, १३४९), चाहे उसे कितने ही अलग-अलग नामों से याद कर लिया जाता है, जैसे हरि, परमेश्वर, अल्लाह, रब, वाहिगुरु आदि।

२. छोटे-बड़े, काले-गोरे सब जीव उस एक पिता की सन्तान हैं। उनमें जाति, वर्ण का कोई भिन्न-भेद सर्जनकार ने नहीं किया : 'एकु पिता एकस के हम बारिक' (म. ५, ६११)। शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार के जो अन्तर उनमें दिखाई देते हैं, उनके लिये उनके अपने अच्छे-बुरे कर्म जिम्मेदार हैं, वे कर्म चाहें इस जन्म में किये गये हों या बीते जन्मों में।

३. प्रत्येक जीवात्मा सत्पुरुष का अंश है और उसका संसार के विष-सागर से छुटकरा अपने अंशी या मूल में समाने पर ही होगा।

४. उक्त मूल में किसी जीव की समाई उसके अपने किये नहीं हो सकती : 'आपण लीआ जे मिलै विछुडि किउ रोवनि' (म. ५, १३४)। यह समाई तभी ही होती है जब कुल मालिक खुद दया करके उसे सतगुरु का पल्ला पकड़ाता है।

५. प्रभु-परमेश्वर से मिलाप का एक ही मार्ग है—नाम या शब्द की कमाई, और नाम या शब्द का भेद पूरे गुरु से प्राप्त होता है : 'बिनु सतिगुर को नाउ न पाए प्रभि ऐसी बणत बणाई हे' (म. ३, १०४६)।

६. सतगुरु से दीक्षा लेकर उसकी बताई युक्ति के अनुसार नाम या शब्द का अभ्यास करने से मन वश में आ जाता है, माया-मोह के बन्धन कट जाते हैं, अपने आपकी पहचान हो जाती है और आत्मा त्रिकुटी को पार करके अपने सतगुरु के प्रेम में लीन हो परमपुरुष से जा मिलती है : 'गुर परसादी त्रिकुटी छूटै चउवै पदि तिव लाई' (म. ३, १०९)।

७. इन्द्रियों से रस बड़े मन-लुभावने हैं और उनकी ओर से कभी तृप्ति नहीं होती। अगर नाम या शब्द का रस चखने को मिले तो ये रस फीके पड़ जाते हैं। यह अमृत-रस हर समय हर मनुष्य के अन्तर में बरसता रहता है पर जीव अज्ञानवश उससे लाभान्वित नहीं होते।

८. मनुष्य-जन्म वह एकमात्र अवसर है जो चौरासी लाख योनियों के चक्र में से बच निकलने के लिये परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इसे जप, तप,

व्रत, तीर्थ जैसे व्यर्थ के कर्मों में उलझे रहकर गैवा नहीं देना चाहिए।

९. जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, वह कर्म-भूमि बनाई गई है। इस कर्म-भूमि में एक ही फसल बोने योग्य है—नाम : 'कर्म भूमि महि बोअहु नामु' (म. ५, १७६)। हम नाम या शब्द में लगेंगे तब ही पार उतर पायेंगे।

इसलिये हमारे लिये उचित है कि ऊपर बताये गये सन्तों और सतगुरुओं के उपदेश को पढ़ तथा सुनकर ही सन्तुष्ट न हों, बल्कि उसके जरिये दिखाये गये नाम या शब्द के मार्ग पर सच्चे दिल से चलते हुए अपना जीवन सफल करें।

पुस्तक-सूची

१. सार बचन (छन्द-बन्द) : हुजूर स्वामीजी महाराज के प्रसिद्ध शब्दों का संग्रह जिसमें सन्तमत के मूल सिद्धान्तों, अभ्यासी के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों, आन्तरिक अनुभवों और आन्तरिक मण्डलों का सविस्तार वर्णन है।
२. सार बचन वार्तिक : हुजूर स्वामीजी महाराज के सत्संगों में से चुने हुए परमार्थी वचनों का संग्रह।
३. परमार्थी पत्र, भाग १ : बाबा जैमलसिंह जी महाराज द्वारा हुजूर बाबा सावनसिंह जी को लिखे गए पत्रों का संग्रह।
४. अमृत वचन : महाराज बाबा जैमलसिंह जी के चुने हुए वचन।
५. परमार्थी पत्र, भाग २ : हुजूर महाराज सावनसिंह जी द्वारा पूर्व और पश्चिम के जिज्ञासुओं को लिखे गए पत्रों का संग्रह।
६. प्रभात का प्रकाश : पुस्तक के पहले भाग में सन्तमत के मूल सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण है। दूसरे भाग में हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी द्वारा अमेरिका के जिज्ञासुओं को लिखे गए पत्र दिए गए हैं।
७. शब्द की महिमा के शब्द : हुजूर महाराज सावनसिंह जी द्वारा आदि ग्रन्थ की वाणी में से गुरु साहिबान तथा सन्तों-भक्तों के चुने हुए शब्दों का संग्रह।
८. गुरुमत सिद्धान्त, भाग १, २ : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी का लिखा हुआ दो भागों में खोज ग्रन्थ, जिसमें आपने आदि ग्रन्थ में दी गई गुरुओं और सन्तों की शिक्षा को सरल तथा स्पष्ट रूप में समझाया है। इसमें गुरुमत के अनेक सिद्धान्तों की सविस्तार व्याख्या है।
९. गुरुमत सिद्धान्त ८४ विषय : इसमें परमार्थ के प्रमुख ८४ अंगों की संक्षिप्त व्याख्या और इन विषयों से सम्बन्धित आदि ग्रन्थ की वाणी में से अनेक उदाहरण दिए गए हैं।
१०. सन्तमत प्रकाश, भाग १ से ७ : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी के सत्संगों के संग्रह। इन सत्संगों में परमार्थ के हर पहलू की अति सरल एवं रोचक व्याख्या की गई है।

११. परमार्थी साखियाँ : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी द्वारा विभिन्न सत्संगों में सुनाई गई कुछ परमार्थ सम्बन्धी साखियों का संग्रह।
१२. गुरुमत सार, भाग १, २ : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गुरुमत सिद्धान्त' के दोनों भागों की भूमिकाएँ अलग-अलग पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की गई हैं।
१३. अमृत वचन : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी के कुछ चुने हुए वचन।
१४. आत्म-ज्ञान : सरदार बहादुर जगतसिंह जी महाराज की अंग्रेजी पुस्तक 'साईस ऑफ दि सोल' का हिन्दी अनुवाद।
१५. रुहानी फूल : सरदार बहादुर जगतसिंह जी महाराज के सत्संगों का संग्रह।
१६. रुहानी गुलबस्ता : सरदार बहादुर महाराज जी के चुने हुए वचन।
१७. सन्त-संवाद, भाग १, २ : हुजूर महाराज चरनसिंह जी की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक 'दि मास्टर आनसर्ज' का पहले भाग में और 'दस सेड दि मास्टर' का दूसरे भाग में हिन्दी अनुवाद है।
१८. सन्तमत दर्शन, भाग १, २, ३ : हुजूर महाराज चरनसिंह जी की प्रसिद्ध पुस्तकों 'लाईट ऑन सन्तमत', 'डिवाइन लाईट' तथा 'क्वैस्ट फार लाईट' के क्रमशः हिन्दी अनुवाद।
१९. जीवित मरिए भवजल तरिए : महाराज चरनसिंह जी की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक 'डार्क टू लिव' का हिन्दी अनुवाद।
२०. पारस से पारस : महाराज चरनसिंह जी की अंग्रेजी पुस्तक 'स्प्रिचुअल हेरिटेज' का हिन्दी अनुवाद।
२१. सत्संग : आगरा में : महाराज चरनसिंह जी द्वारा १९७८ में आगरा में फरमाए गए तीन सत्संगों का संग्रह।
२२. सन्त-मार्ग : हुजूर महाराज चरनसिंह जी द्वारा सन्तमत के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या पर आधारित सरल, संक्षिप्त एवं भावपूर्ण पुस्तक।
२३. सन्तों की वाणी : महाराज चरनसिंह जी द्वारा स्वामीजी महाराज, गुरु साहिबान, कबीर, रविदास, नामदेव, दादू, पतनू, तुलसी साहिब, तुलसी दास, बुल्लेशाह, शेख फरीद, सुल्तान बाहू आदि सन्तों-भक्तों की वाणी और शब्दों का संग्रह।
२४. सत्संग, १-४६ : महाराज चरनसिंह जी के विभिन्न सत्संगों की छोटी पुस्तिकाएँ।

२५. रुहानी डायरी, भाग १-३ : रायसाहिब मुंशीराम जी हुजूर महाराज सावनसिंह जी, सरदार बहादुर जगतसिंह जी और कुछ समय के लिए महाराज चरनसिंह जी के सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे। आपने इन सन्त-सतगुरुओं के समय के हालात और अन्य छोटी-बड़ी घटनाओं का इन पुस्तकों में वर्णन किया है।
२६. सन्तमत विचार : इसमें डॉ. टी.आर.शंगारी तथा डॉ. कृपालसिंह 'खाक' ने सन्तमत के अनेक पहलुओं का आधुनिक दृष्टि से वर्णन किया है।
२७. अन्तर की आवाज : कर्नल सांडर्स की अंग्रेजी पुस्तक 'दि इन्वर वायस' का हिन्दी अनुवाद।
२८. सन्त-समागम : दीवान दरियाईलाल जी की अंग्रेजी पुस्तक 'काल ऑफ दि ग्रेट मास्टर' का अनुवाद।
२९. धरती पर स्वर्ग : दीवान दरियाईलाल जी कपूर की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें डेरा बाबा जैमलसिंह का इतिहास, इससे सम्बन्धित सन्त-सतगुरुओं के जीवन के हालात तथा सन्तमत के उसूलों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है।
३०. सन्त सन्देश : श्रीमती शान्ति सेठी द्वारा परमार्थ पर लिखी गई पुस्तक।
३१. नाम-सिद्धान्त : डॉ. शंगारी तथा डॉ. खाक की पुस्तक, जिसमें संसार के प्रसिद्ध धर्मों और अनेक सन्तों-महात्माओं की वाणी के आधार पर नाम के विभिन्न पहलुओं की विस्तार व्याख्या की गई है।
३२. हंसा हीरा मोती चुगना : इसमें शाकाहारी भोजन के सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों व धर्मों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया गया है।
३३. अमृत नाम : जस्टिस महेन्द्रसिंह जोशी की पुस्तक, जिसमें उन्होंने आदि ग्रन्थ की वाणी के आधार पर 'नाम' की व्याख्या की है।
३४. सन्त नामदेव : सन्त नामदेव जी के जीवन, वाणी और उपदेश पर प्रो. जनकपुरी तथा श्री वीरेन्द्र सेठी की पुस्तक।
३५. गुरु नानक का रुहानी उपदेश : गुरु नानक साहिब के जीवन, वाणी और उपदेश पर लिखी गई प्रो. जनकपुरी की पुस्तक।
३६. सन्त तुलसी साहिब : हाथरस के प्रसिद्ध सन्त तुलसी साहिब के जीवन, वाणी और उपदेश पर आधारित प्रो. पुरी और श्री सेठी की पुस्तक।
३७. सन्त कबीर : सन्त कबीर के जीवन, रचना और उपदेश पर श्री वीरेन्द्र सेठी

की अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गई श्रीमती शान्ति सेठी की पुस्तक।

३८. मीरा : प्रेम दीवानी : मीराबाई के जीवन, वाणी तथा सन्देश पर लिखी गई श्री वीरेन्द्र सेठी की पुस्तक।
३९. साईं बुल्लेशाह : प्रो. जनकपुरी तथा डॉ. टी.आर.शंगारी की साईं बुल्लेशाह के जीवन, कलाम तथा उपदेश पर आधारित पुस्तक।
४०. उपदेश राधास्वामी : डॉ. सहगल तथा डॉ. शंगारी की राधास्वामी मत के संस्थापक, आगरा के परम सन्त स्वामीजी महाराज के जीवन, वाणी और उपदेश पर आधारित पुस्तक।
४१. पलटू साहिब : श्री राजेन्द्र सेठी की पलटू साहिब के जीवन, रचना और सन्देश पर आधारित पुस्तक।
४२. सन्त दादू दयाल, सन्त दरिया एवं गुरु रविदास : इन सन्तों के जीवन, रचना, वाणी और उपदेशों पर आधारित डॉ. काशीनाथ उपाध्याय की पुस्तकें।
४३. नाम-भक्ति : गोस्वामी तुलसीदास : डॉ. काशीनाथ उपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के उपदेश, विशेषकर नाम-भक्ति के प्रसंग में, उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया है।
४४. गुरुमत, भाग १-४ : प्रो. लेखराज पुरी की छोटी पुस्तिकाएँ जिनमें आदि ग्रन्थ की वाणी के आधार पर परमात्मा की सच्ची भक्ति, नाम, सच्चा सतगुरु आदि विषयों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।
४५. 'कर नैनो दीदार महल में प्यारा है', 'काम क्रोध परहरु पर निंदा', 'संत जीव की विपद छुड़ावै', 'कहां लग कहुं कुटलता मन की', 'नाम निर्णय करूं भाई', 'नाम-भक्ति और गुरु का महत्व', 'भक्ति-महात्म्य सुन मेरे भाई', 'अलह अगम खुदाई बदे', 'सुमिरन से सुख होत है' : हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी के कुछ प्रसिद्ध सत्संग जिन्हें छोटी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है।

नोट : ये सभी पुस्तकें छोटे-बड़े सभी सत्संग-केन्द्रों के बुक स्टालों पर सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं।